الأمثل

في تفسير كتاب الله المنزل

العلامة الفقيه المفسر

الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

١٨

بسم الله الرحمن الرحیم

الامثل فى تفسير كتاب الله المنزل

كاتب:

آیت الله ناصرمکارم شیرازی

نشرت فى الطباعة:

مدرسه الامام على بن ابى طالب (عليه السلام)

رقمى الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل المجلد ۱۸

اشاره

سرشناسه : مکارم شیرازی، ناصر، - ۱۳۰۵

عنوان و نام پدیدآور : الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل/ تالیف ناصر مکارم شیرازی؛ [با همکاری جمعی از فضلا]

وضعیت ویراست : [ویرایش]۲

مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۱ق. = ۱۳۷۹.

مشخصات ظاهری : ج ۲۰

شابک : ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۳-X(دوره) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۹-۱(ج.۱) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۳-۲(ج.۲) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۸-۳(ج.۳) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۲-۴(ج.۴) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۷-۵(ج.۵) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۱-۶(ج.۶) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۶-۷(ج.۷) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۰-۸(ج.۸) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۵-۹(ج.۹) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۴۴-۰(ج.۱۰) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۲-۱(ج.۱۱) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۷-۲(ج.۱۲) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۱-۳(ج.۱۳) ؛ ۹۶۴-۶۶۳۲-۵۰-۵(ج.۱۵)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : کتاب حاضر ترجمه و تلخیص "تفسیر نمونه" است

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر گردیده است

یادداشت : کتابنامه

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده : مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)

رده بندی کنگره : BP۹۸/م۷ت ۷۰۴۴۷ ۱۳۷۹

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۹

شماره کتابشناسی ملی : م ۷۹-۱۰۳۹۱

ص: ۱

اشاره

ص :5

سوره الحدید

اشاره

محتوى السوره:

نزلت هذه السوره فی المدینه،و ادّعی البعض الإجماع علی ذلک،لذا فإنّ خصائصها هی نفس خصائص السور المدنیه،فإنّها بالإضافه إلی تحکیم الضوابط العقائدیه فإنّها تستعرض تعلیمات عملیه عدیده خصوصا فی المجادلات الاجتماعیه و الحکومیه،کما نشاهد نماذج لذلک فی الآیات(۲۵،۱۱،۱۰)من هذه السوره.

و نستطیع أن نقسّم موضوعات هذه السوره إلی سبعه أقسام:

الأوّل:الآیات الاولی من هذه السوره لها بحث جامع و لطیف حول التوحید و صفات اللّه تعالی،و تذکّر ما یقرب من عشرین صفه من الصفات الإلهیّه،حیث تجعل الإنسان المدرک لها فی مستوی عال من المعرفه الإلهیّه.

الثانی:یتحدّث عن عظمه القرآن،هذا النور الإلهی الذی أشرق فی ظلمات الشرک.

الثالث:یستعرض وضع المؤمنین و المنافقین فی یوم القیامه،حیث أنّ القسم الأوّل یأخذ طریقه إلی الجنّه فی ظلّ نور إیمانهم،و القسم الثانی یبقی فی ظلمات الشرک و الکفر،و بهذا تعکس السوره فی أبحاثها الأصول الإسلامیه الثلاثه:

التوحید و النبوّه و المعاد.

الرابع:تتحدّث الآیات فیه عن الدعوی إلی الإیمان و الخروج من الشرک، و عن مصیر الأقوام الضالّه من الأمم السابقه.

الخامس:جزء مهمّ من هذه السوره یتحدّث حول الإنفاق فی سبیل اللّه،

و خصوصا فی تقویه أسس الجهاد فی سبیل اللّه،و أنّ مال الدنیا لیس له وزن و قیمه.

السادس:فی قسم قصیر من الآیات-إلاّ أنّه واف و مستدلّ-یأتی الحدیث عن العداله الاجتماعیه و التی هی إحدی الأهداف الأساسیه للأنبیاء.

السابع:و فیه تتحدّث الآیات عن سلبیه الرهبانیه و الانزواء الاجتماعی و أنّ ذلک یمثّل ابتعادا عن الخطّ الإسلامی.

و من الطبیعی أنّ بین ثنایا هذه البحوث وردت نقاط اخری متناسبه شکلت فی النهایه مجموعه اتّجاهات بنّاءه فی مجال الإیقاظ و الهدایه.

و بالضمن فإنّ تسمیه هذه السوره ب(سوره الحدید)هو لما جاء فی الآیه ۲۵ من السوره من ذکر کلمه الحدید.

فضیله تلاوه سوره الحدید:

وردت فی الروایات الإسلامیه نقاط جدیره بالملاحظه حول فضیله تلاوه سوره الحدید،و ممّا لا شکّ فیه أنّ المقصود فی التلاوه هی تلاوه التدبّر و التفکّر الذی یکون توأما،مع العمل.

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: (من قرأ سوره الحدید کتب من الذین آمنوا باللّه و رسوله) (۱) .

و نقل

فی حدیث آخر عن الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه کان یتلو(المسبّحات) قبل النوم(و المسبّحات هی السور التی تبدأ ب(سبّح للّه،أو یسبّح للّه.و هی خمس سور:سوره الحدید و الحشر و الصفّ و الجمعه و التغابن)و یقول:«إنّ فیهنّ آیه

۱- ۱) -مجمع البیان بدایه سوره الحدید.

أفضل من ألف آيه» (۱) .

و طبیعی أنّ الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم یعیّن هذه الآیه،إلاّ أنّ بعض المفسّرین احتمل أن تکون آخر آیه فی سوره الحشر،بالرغم من عدم وجود دلیل واضح علی هذا المعنی (۲) .

و نقرأ حدیثا

عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «من قرأ المسبّحات کلّها قبل أن ینام لم یمت حتّی یری القائم،و إن مات کان فی جوار رسول اللّه».

۱- ۱) -نفس المصدر إضافه إلی الدرّ المنثور ج ۶،ص ۱۷.

۲- ۲) -مجمع البیان بدایه سوره الحدید.

الآیات [سوره الحدید (۵۷): الآیات ۱ الی ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۱) لَهُ مُلْكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲) هُوَ اَلْأَوَّلُ وَ اَلْآخِرُ وَ اَلظّٰاهِرُ وَ اَلْبٰاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۳)

التّفسیر

اشاره

آیات للمتفکّرین:

قلنا:إنّ هذه السوره بدأت بقسم التوحید،الذی یشتمل علی عشرین صفه من صفات اللّه سبحانه،تلک الصفات التی بمعرفتها یصل الإنسان إلی مستوی عال من المعرفه الإنسانیه باللّه،و تعمّق معرفته بذاته المقدّسه،و هذه الأوصاف و التی تشیر إلی جانب من صفات جلاله و جماله،کلّما تعمّق العلماء و أهل الفکر فیها توصّلوا إلی حقائق جدیده عن الذات الإلهیّه المقدّسه.

عند ما

سئل الإمام علی بن الحسین علیه السّلام عن التوحید أجاب:«إنّ اللّه عزّ و جلّ

علم أنّه يكون فی آخر الزمان أقوام متعمّقون فأنزل اللّه تعالی: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، و الآيات فی سوره الحديد إلی قوله: عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ و من رام وراء ذلک فقد هلک» (۱) .

يستفاد من هذا الحديث أنّ هذه الآيات تعطی للظمأی من طلّاب الحقيقه أقصی حدّ للمعرفه الممکنه.

و علی کلّ حال فإنّ أوّل آيه من هذه السوره بدأت بتسبيح و تنزيه اللّه عزّ و جلّ حيث يقول سبحانه: سَبَّحَ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .

لقد انتهت السوره السابقه بأمر التسبيح،و ابتدأت هذه السوره المبارکه بالتسبيح الإلهی أيضا.و الجدير بالملاحظه أنّ فی سور المسبّحات الخمس جاءت کلمه التسبيح ثلاث مرّات بصيغه الماضی(سبّح)فی سور الحديد و الحشر و الصفّ،و فی موردين جاءت بصيغه المضارع(يسبّح)فی سور الجمعه و التغابن، و هذا الاختلاف فی التعبير قد يکون إشاره إلی أنّ جميع الکائنات فی العالم قد سبّحت و تسبّح لذاته المقدّسه فی الماضی و المستقبل.

و حقيقه«التسبيح»عباره عن نفی کلّ عيب و نقص (۲) عن الذات الإلهيّه، و شهاده جميع الکائنات فی هذا العالم بطهاره ذاته من کلّ عيب،حيث أنّ النظم و الحساب و الحکمه و العجائب فی نظام الکائنات..هذه جميعها تذکر(اللّه)بلسان حالها و تسبّحه و تحمده و تنزّهه و تؤکّد أنّ لخالقها قدره لا متناهيه،و حکمه لا محدوده.

و لذا جاء فی نهايه هذه الآيه: وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَکِيمُ .

کما يحتمل أن تتمتّع جميع ذرّات الوجود بنوع من الإدراک و الشعور بحيث

۱- ۱) -أصول الکافی طبقا لنقل تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۳۱.

۲- ۲) -«التسبيح»فی الأصل من مادّه(سبح)علی وزن(مسح)بمعنی الحرکه السريعه فی الماء و الهواء.و التسبيح أيضا هو الحرکه السريعه فی مسير عباده اللّه عزّ و جلّ(الراغب فی المفردات).

تسبّح و تحمد اللّه عزّ و جلّ فی عالمها الخاصّ،بالرغم من عدم معرفتنا لذلک بسبب محدودیه علمنا و اطّلاعنا.

من أجل تفصیل أکثر حول حمد و تسبیح الکائنات أجمع یراجع نهایه الآیه (۴۴)من سوره الإسراء.

و یجدر الانتباه إلی أنّ(ما)فی جمله(سبّح للّه ما فی السماوات)لها معنی واسع بحیث تشمل کلّ موجودات العالم،أعمّ من ذوی العقول و الأحیاء و الجمادات (۱) .

و بعد ذکر صفتین من صفات الذات الإلهیه یعنی(العزّه و الحکمه)یتطرّق إلی (مالکیّته و تدبیره،و قدرته فی عالم الوجود)و التی هی من مستلزمات القدره و الحکمه، حیث یقول تعالی: لَهُ مُلْکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ .

إنّ مالکیه اللّه عزّ و جلّ لعالم الوجود لیست مالکیه اعتباریه و تشریعیه،إذ أنّها مالکیه حقیقیّه و تکوینیّه.و هذا یعنی أنّ اللّه سبحانه محیط بکلّ شیء،و أنّ جمیع العالم فی قبضته و قدرته و تحت إرادته و أوامره،لذا فقد جاء الحدیث بعد هذا الکلام عن(الإحیاء و الإفناء)و القدره علی کلّ شیء.

إلی هنا ذکرت فی الآیتین الآنفتین ستّه أوصاف من صفاته الکریمه.

الاختلاف بین«العزّه»و«القدره»هو أنّ العزّه أکثر دلاله علی تحطیم المقابل و القدره تعنی توفیر الأسباب و إیجادها.و بناء علی هذا فإنّهما یعدّان و صفین مختلفین بالرغم من أنّهما مشترکان فی أصل القدره(یرجی ملاحظه ذلک).

مسأله(الإحیاء و الإماته)قد ذکرت فی آیات عدیده فی القرآن الکریم،و فی الواقع انّهما من الموضوعات التی لم تتوضّح أسرارهما المعقّده لأی شخص،کما

۱- ۱) -بالرغم من أنّ(سبّح)فعل متعدّ بدون حرف جرّ حیث یقال مثلا سبّحوه إلاّ أنّه هنا قد عدی باللام،و من المحتمل أن یکون ذلک للتأکید.

لا یوجد شخص یعلم-بوضوح-حقیقه الحیاه و لا حقیقه الموت،إلاّ أنّ الذی نعلمه عنهما هو آثارهما.و العجیب أنّ الحیاه أقرب شیء لنا و لکنّنا لا نعرف أی شیء عن حقیقتها و أسرارها.

و النقطه الجدیره بالملاحظه هنا أنّ جمله(یحیی و یمیت)جاءت بصوره فعل مضارع ممّا یدلّل علی استمرار مسأله الحیاه و الموت علی طول الأزمنه،و إطلاق هذین المعنیین لا یشمل حیاه و موت الإنسان فی هذا العالم فقط،بل یشمل کلّ حیاه و ممات بدءا من الملائکه و انتهاء بکلّ موجود حیّ من الحیوانات و النباتات المختلفه، کما أنّها لا تقتصر علی الحیاه الدنیا فقط،بل تشمل حیاه البرزخ و القیامه أیضا.

نعم،إنّ الموت و الحیاه بکلّ أشکالها بید القدره الإلهیه المتعالیه.

ثمّ یتطرّق سبحانه إلی ذکر خمس صفات اخری حیث یقول: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ .

الوصف هنا ب اَلْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ تعبیر رائع عن أزلیّته و أبدیّته تعالی،لأنّنا نعلم أنّه وجود لا متناهی و أنّه(واجب الوجود)أی أنّ وجوده من نفس ذاته، و لیس خارجا عنه حتّی تکون له بدایه و نهایه،و بناء علی هذا فإنّه کان من الأزل و سیبقی إلی الأبد.

إنّه بدایه عالم الوجود،و هو الذی سیبقی بعد فناء العالم أیضا.

و بناء علی هذا فإنّ التعبیر ب اَلْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ لیس له زمان خاصّ أبدا، و لیس فیه إشاره إلی مدّه زمنیه معیّنه.

و الوصف ب اَلظّاهِرُ وَ الْباطِنُ هو تعبیر آخر عن الإحاطه الوجودیه-أی وجود اللّه-بالنسبه لجمیع الموجودات،أی أنّه أظهر من کلّ شیء لأنّ آثاره شملت جمیع مخلوقاته فی کلّ مکان،و هو خفیّ أکثر من کلّ شیء أیضا لأنّ کنه ذاته لم یتّضح لأحد.

ص:١٣

و لقد عبّر بعض المفسّرين عن ذلک بأنّه:الأوّل بلا ابتداء،و الآخر بلا انتهاء، و الظاهر بلا اقتراب،و الباطن بلا احتجاب.

و عبّر البعض الآخر عنه تعبيرا رائعا آخر:الأوّل ببرّه،و الآخر بعفوه، و الظاهر بإحسانه و توفیقه إذا أطعته،و الباطن بستره إذا عصیته.

و باختصار فإنّه محیط بکلّ شیء،و إنّه(بدایه و نهایه،و ظاهر و باطن)عالم الوجود.

و فسّر بعض المفسّرین(الظاهر)هنا بمعنی«الغالب»(من الظهور بمعنی الغلبه) و نلاحظ فی بعض خطب نهج البلاغه قرینه علی هذا المعنی حیث یقول علیه السّلام حول خلق الأرض:

«هو الظاهر علیها بسلطانه و عظمته،و هو الباطن لها بعلمه و معرفته» (۱) .

و لا مانع من جمع هذین التّفسیرین.

و علی کلّ حال فإنّ أحد نتائج هذه الصفات المتقدّمه هو ما جاء فی نهایه الآیه الکریمه: وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ إذ أنّ من کان فی البدایه و یبقی فی النهایه، و موجود فی ظاهر و باطن العالم..سیکون عالما بکلّ شیء قطعا.

بحث

اشاره

جمع الأضداد فی صفات اللّه:

من الواضح أنّ الکثیر من الصفات لا یمکن جمعها فینا نحن البشر،و کذا الأمر بالنسبه للموجودات الاخری.فمثلا:من کان فی أوّل الصفّ لا یمکن أن یکون فی نفس الوقت فی آخره،و کذلک إذا کنت ظاهرا فلیس بالمقدور أن تکون

۱- ۱) -نهج البلاغه،خطبه ۱۸۶.

فی نفس الوقت باطنا و العکس صحیح أیضا.و السبب فی ذلک هو محدودیه وجودنا،فالوجود المحدود لا یستطیع أن یکون غیر ذلک،إلّا أنّ الحدیث عند ما یکون عن صفات اللّه فسیتغیّر الأمر،حیث یمکن الجمع فی هذه الحاله بین الظاهر و الباطن،و بین البدایه و النهایه،و ذلک لطبیعه صفات الذات الإلهیّه المقدّسه اللامتناهیه،و لذلک فلا عجب هنا.

و قد وردت أحادیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أئمّه أهل البیت علیهم السّلام فیها توضیحات رائعه تساعد علی تفسیر هذه الآیات ذات المحتوی العمیق،و من جملتها ما

ورد فی صحیح مسلم عن الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «اللهمّ أنت الأوّل فلیس قبلک شیء،و أنت الآخر فلیس بعدک شیء،و أنت الظاهر فلیس فوقک شیء،و أنت الباطن فلیس دونک شیء» (1) .

و

یقول أمیر المؤمنین علیه السّلام: «لیس لأوّلیّته ابتداء،و لا لأزلیّته انقضاء،هو الأوّل لم یزل،و الباقی بلا أجل..الظاهر لا یقال ممّ؟و الباطن لا یقال فیم؟» (2) .

و

یقول الإمام المجتبی علیه السّلام فی خطبه له: «الحمد للّه الذی لم یکن فیه أوّل معلوم،و لا آخر متناه...فلا تدرک العقول و أوهامها،و لا الفکر و خطراتها.و لا الألباب و أذهانها صفته،فتقول متی و لا بدع ممّا؟و لا ظاهر علی ما؟و لا باطن فیما؟» (3) .

۱- ۱) -تفسیر القرطبی،ج ۹،ص ۶۴۰۶.

۲- ۲) -نهج البلاغه،خطبه ۱۶۳.

۳- ۳) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۳۶.

الآیات [سوره الحدید (۵۷): الآیات ۴ الی ۶]

اشاره

هُوَ اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اِسْتَویٰ عَلَی اَلْعَرْشِ یَعْلَمُ مٰا یَلِجُ فِی اَلْأَرْضِ وَ مٰا یَخْرُجُ مِنْهٰا وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا وَ هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مٰا کُنْتُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (۴) لَهُ مُلْکُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ إِلَی اَللّٰهِ تُرْجَعُ اَلْأُمُورُ (۵) یُولِجُ اَللَّیْلَ فِی اَلنَّهٰارِ وَ یُولِجُ اَلنَّهٰارَ فِی اَللَّیْلِ وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ اَلصُّدُورِ (۶)

التفسیر

اشاره

علی عرش القدره دائما:

تحدّثت الآیات السابقه عن إحدی عشره صفه للذات الإلهیّه المقدّسه،و تبیّن الآیات أعلاه أوصافا اخری حیث أشیر فی الآیه الاولی مورد البحث إلی خمسه أوصاف اخری من صفات جلاله و جماله.

و یبدأ الحدیث عن مسأله الخلقه حیث یقول سبحانه: هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ .

لقد ذكرت مسأله الخلقه فی(ستّه أيّام)سبع مرّات فی القرآن الكريم،المرّه الاولی فی الآيه ۵۴ من سوره الأعراف،و الأخيره هی هذه الآيه مورد البحث (الحديد-الآيه ۴).

و كما قلنا سابقا فإنّ المقصود من(اليوم)فی هذه الآيات ليس المعنی المتعارف(لليوم)،بل المقصود هو(الزمان)سواء كان هذا الزمان قصيرا أو طويلا- حتّی لو بلغ ملايين السنين،و هذا التعبير يستعمل أيضا فی لغه العرب و اللغات المختلفه،كما يقال مثلا:اليوم يحكم فلان،و غدا سيكون لغيره،بمعنی الدوره الزمنيه.

و قد بيّنا هذا المعنی مع شرح و أمثله فی نهايه الآيه ۵۴ من سوره الأعراف.

و طبيعی أنّه لا يوجد أی مانع للّه عزّ و جلّ من خلق جميع العالم فی لحظه واحده،و لكن فی هذه الحاله سوف لا تتجلّی عظمه اللّه و قدرته و علمه بشكل جيّد،و بعكس عظمه و قدره و علم اللّه بصوره أقل، ذلك خلق هذه العوالم خلال مليارات السنين و فی أزمنه و حالات مختلفه و وفقا لبرامج منظّمه و محسوبه سيدلل أكثر علی قدرته و حكمته،بالإضافه إلی أنّ التدرّج فی الخلق سيكون نموذجا للسير التكاملی للإنسان،و عدم السرعه و الاستعجال فی الوصول إلی الأهداف المختلفه.

ثمّ تتطرّق الآيات إلی مسأله الحكومه و تدبير العالم حيث يقول سبحانه: ثُمَّ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ .

إنّ زمام حكومه و تدبير العالم كانت دائما بيده و لا زالت،و بدون شكّ فإنّ اللّه تعالی ليس جسما،و لذا فليس معنی«العرش»هنا هو عرش السلطه،و التعبير كنايه لطيفه عن الحاكميه المطلقه للّه سبحانه و نفوذ تدبيره فی عالم الوجود.

«عرش»فی اللغه بمعنی الشیء المسقوف،و تطلق أحيانا للسقف نفسه، و يعنی أيضا التخوت العاليه(عرش السلاطين).

ص: ۱۷

و تستعمل هذه اللفظه كنايه عن القدره أيضا كما يقال فى اللغه العربيه:(فلان ثلّ عرشه) (۱) .

و على كلّ حال-و خلافا لما يتصوّره البعض ممّن أعمى اللّه بصيرتهم أنّه سبحانه و تعالى قد خلق العالم و تركه و شأنه-فإنّ زمام تدبير العالم و تسيير حكومته فى كفّ قدرته،و ارتباط أنظمه العالم،بل كلّ فرد من أفراد الوجود بذاته المقدّسه،بحيث إذا أعرض لحظه واحده عن الكائنات و قطع فيضه عنهم فإنّ الوجود سينتهى.

و التوجّه إلى هذه الحقيقه يعطى للإنسان إدراكا و بصيره،و هى أنّ اللّه تعالى فى كلّ مكان و مع كلّ شىء،و هو يرى و يسمع و يراقب و يدير الوجود بحكمته و لطفه.

ثمّ يستعرض نوعا آخر من علمه اللامتناهى بقوله تعالى: يَعْلَمُ مٰا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ مٰا يَخْرُجُ مِنْهٰا وَ مٰا يَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا يَعْرُجُ فِيهٰا .

و بالرغم من أنّ جميع هذه الأمور التى ذكرت فى الآيات السابقه قد جمعت فى تعبير وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إلاّ أنّ توضيح هذه الأمور يعطى للإنسان توجّها أكثر فى مجال سعه علم اللّه.

نعم،إنّ جميع ما ينفذ فى الأرض يعلم به اللّه،سواء قطرات المطر و السيول.

و من بذور النبات التى تنتشر فى الأرض بمساعده الهواء و الحشرات.

و من جذور الأشجار التى تنفذ-بحثا عن الماء و الغذاء-إلى أعماق الأرض.

و من أنواع المعادن و الذخائر التى كانت يوما على سطح الأرض ثمّ دفنت فيها.

من أجساد الموتى و أنواع الحشرات...نعم انّه يعلم بكلّ ذلك.

۱- ۱) -لقد ذكرنا توضيحات أكثر حول حقيقه العرش فى نهايه الآيه(۵۴)من سوره الأعراف،و فى نهايه الآيه(۲۵۵)من سوره البقره.

ثمّ انّه يعلم بالنباتات التى تخرج من الأرض.

و بالعيون التى تفور من أعماق التراب و الصخور.

و بالمعادن و الكنوز التى تظهر.

و بالبشر الذين ظهروا ثمّ ماتوا.

و بالبراكين التى تخرج من أعماقها.

و بالحشرات التى تخرج من بيوتها و جحورها.

و بالغازات التى تتصاعد منها.

و بأمواج الجاذبيه التى تصدر منها الجاذبيه..اللّه تعالى يعلم بذلك جزءا جزءا و ذرّه ذرّه.

و كذلك ما ينزل من السماء من قطرات المطر إلى أشعّه الشمس الباعثه للحياه.

و من الأعداد العظيمه من الملائكه إلى أنوار الوحى و الكتب السماويه.

و من أشعّه الكونيه إلى الشهب و النيازك المنجذبه نحو الأرض،إنّه عالم بأجزاء كلّ ذلك.

و كذلك ما يصعد إلى السماء،أعمّ من الملائكه،و أرواح البشر،و أعمال العباد، و أنواع الأدعيه،و أقسام الطيور،و الأبخره،و الغيوم و غير ذلك،ممّا نعلمه و ممّا لا نعلمه،فإنّه واضح عند اللّه و فى دائره علمه.

و إذا فكّرنا قليلا-بأنّ فى كلّ لحظه تدخل الأرض ملايين الملايين من الموجودات المختلفه،و ملايين الملايين من الموجودات تخرج منها،و ملايين الملايين تنزل من السماء أو تصعد إليها،حيث تخرج عن العدّ و الحصر و الحدّ،و لا يستطيع أى مخلوق أن يحصيها..إذا فكّرنا بهذا الموضوع قليلا فسنعرف مدى اتّساع علمه سبحانه.

و أخيرا فى رابع و خامس صفه له سبحانه يركّز حول نقطه مهمّه حيث يقول:

وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

.

و كيف لا يكون معنا فى الوقت الذى نعتمد عليه،ليس فى إيجادنا فحسب بل فى البقاء لحظه بلحظه-أيضا-و نستمدّ منه العون،إنّه روح عالم الوجود،بل هو أعلى من ذلك و أسمى.

فاللّه معنا فى كلّ الحالات و فى كلّ الأوقات،فهو معنا يوم كنّا ذرّه تراب مهمله،و هو معنا يوم كنّا أجنّه فى بطون أمّهاتنا،و هو معنا طيله عمرنا،و فى عالم البرزخ...فهل بالإمكان-مع هذا-ألاّ يكون مطّلعا علينا؟ الحقيقه أنّ الإحسان بأنّ اللّه معنا فى كلّ مكان يعطى للإنسان عظمه و جلالا من جهه،و من جهه اخرى يخلق فيه اعتمادا على النفس و شجاعه و شهامه،و من جهه ثالثه فإنّه يثير إحساسا شديدا بالمسؤوليه،لأنّ اللّه حاضر معنا فى كلّ مكان، و ناظر و مراقب لأعمالنا،و هذا أكبر درس تربوى لنا.و هذا الإعتقاد يمثّل دافعا جدّيا للتقوى و الطهاره و العمل الصالح فى الإنسان،و يعتبر رمز عظمته و عزّته.

أجل:إنّ مسأله أنّ اللّه تعالى معنا دائما و فى كلّ مكان هى حقيقه و ليست كنايه و مجازا،حقيقه مقبوله للنفس و مربّيه للروح،و مولّده للخوف و المسؤوليه.

و لذا

ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّ من أفضل إيمان المرء أن يعلم أنّ اللّه تعالى معه حيث كان» (۱) .

و نقرأ

فى حديث آخر أنّ موسى عليه السّلام قال:«أين أجدك يا ربّ، قال عزّ و جلّ:

يا موسى إذا قصدت إلىّ فقد وصلت إلىّ» (۲) .

و فى الأساس فإنّ هذه(المعيّه)أى كون اللّه عزّ و جلّ مع عباده،ظريفه و دقيقه بحيث أنّ كلّ إنسان مؤمن متفكّر يدركها بقدر فكره و إيمانه.

و بعد مسأله الحاكميه و التدبير يأتى الحديث عن مسأله مالكيته سبحانه فى

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۷۱.

۲- ۲) -روح البيان،ج ۹،ص ۳۵۱.

كلّ عالم الوجود،حيث يقول: لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .

و أخيرا يشير إلى مسأله مرجعيّته فيقول تعالى: وَ إِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

نعم،عند ما يكون الخالق و المالك و المدبّر معنا فى كلّ مكان،فمن البديهى أن يكون رجوعنا و رجوع أعمالنا إليه كذلك.

نحن سلكنا طريق عشقه و محبّته،و بدأنا المسير حاملين معنا الأمل من نقطه العدم باتّجاهه،و قد سلكنا شوطا طويلا إلى أن وصلنا إلى مرتبه الوجود..نحن من اللّه سبحانه،و إليه نرجع،لما ذا؟لأنّه هو المبدئ و إليه المنتهى.

و الجدير بالذكر أنّ الآيات الثلاث الآنفه الذكر قد جاء فيها مثل هذا الوصف أيضا: لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ .

و يمكن أن يكون التكرار هنا بلحاظ أنّ الحديث كان-فقط-عن مسأله حياه و موت الموجودات الحيّه،و هنا نلاحظ توسّع البحث و شموليّته فى رجوع كلّ شيء للّه سبحانه.

و فى تلك الآيات مقدّمه عن بيان قدره اللّه عزّ و جلّ على كلّ شيء،و هنا مقدّمه لرجوع كلّ شيء إليه،و هاتان القضيّتان تستلزمان مالكيّه اللّه عزّ و جلّ للأرض و السماء.

التعبير ب«الأمور»جاء-هنا-بصيغه الجمع،أي:أنّ جميع الموجودات- و ليس الإنسان فحسب-تتحرّك باتّجاهه حركه دائمه و غير قابله للتوقّف.

و بناء على هذا فإنّ معنى الآيه لا ينحصر-فقط-برجوع البشر إليه فى الآخره،بالرغم من أنّ موضوع المعاد من المصاديق البارزه لذلك الرجوع العامّ.

و فى آخر مورد للبحث يشير إلى صفتين أخريين بقوله تعالى: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهٰارِ وَ يُولِجُ النَّهٰارَ فِي اللَّيْلِ (1) .

---

١ - ١) -«يولج»من مادّه(إيلاج)و هى الاخرى مأخوذه من مادّه(و لوج)و الولوج بمعنى الدخول و النفوذ،و الإيلاج بمعنى الإدخال و الإنفاذ.

نعم،بالتدريج ينقص أحد الوقتين(الليل و النهار)ليضيف للآخر،و تبعا لذلك يتغيّر طول النهار و الليل فى السنه،و هذا التغيّر يكون مصحوبا بالفصول الأربعه فى السنه مع كلّ البركات التى تكون مختّصه فى هذه الفصول لبنى الإنسان.

و هناك تفسير آخر لهذه الآيه و هو:إنّ شروق و غروب الشمس لن يحدثا فجأه و دون مقدّمات حتّى لا تجلب هذه الحاله المشاكل للإنسان و الموجودات الحيّه الاخرى،بل يتمّ هذا التغيير بصوره تدريجيّه،و تنتقل الموجودات رويدا رويدا من عالم الضوء فى النهار إلى ظلمه الليل،و من ظلمه الليل إلى ضوء النهار، و يعلن كلّ منهما وصولهما قبل مدّه حتّى يتهيّأ الجميع لذلك.

و الجمع بين التّفسيرين لمفهوم الآيه ممكن أيضا.

و يضيف سبحانه فى النهايه: وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ .

فكما أنّ أشعّه الشمس الباعثه للحياه تنفذ فى أعماق ظلمات الليل،و تضىء كلّ مكان،فإنّ اللّه عزّ و جلّ ينفذ كذلك فى كلّ زوايا قلب و روح الإنسان،و يطّلع على كلّ أسراره.

و النقطه الجديره بالملاحظه فى الآيات السابقه أنّ الحديث كان عن علم اللّه سبحانه بأعمالنا(و الله بصير عليم)و هنا الكلام عن علم اللّه عزّ و جلّ بأفكارنا و عقائدنا و ما تكنّه صدورنا، وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ .

كلمه(ذات)فى الاصطلاح الفلسفى تعنى(عين الشىء و حقيقته)إلاّ أنّها فى اللغه بمعنى(صاحب الشىء)و بناء على هذا فإنّ(ذات الصدور)إشاره إلى النيّات و الإعتقادات التى استولت على قلوب البشر.

و كم هو رائع أن يؤمن الإنسان بكلّ هذه الصفات الإلهيّه من أعماق نفسه، و يحسّ حضوره سبحانه فى كلّ أعماله و نيّاته و عقائده،إحساسا لا يخرجه عن جادّه الطاعه و طريق العبوديه،إحساسا يبعده عن طريق العصيان و السوء و الانحراف..

تعقیب

اشاره

آیات الاسم الأعظم:

قسّم الفلاسفه و المتکلّمون الصفات الإلهیّه إلی قسمین:

أحدهما:«صفات الذات»و التی تبیّن أوصاف جلاله و جماله.و الاخری:

«صفات الفعل»التی تبیّن الأفعال الصادره من ذاته المبارکه، کما جاء فی الآیات الستّ فی بدایه هذه السوره المبارکه،و التی یجدر أن تسمّی:ب(آیات المتعمّقین) تماشیا مع حدیث فی هذا الصدد.

و قد وردت عشرون صفه من أوصاف الذات الإلهیّه و الأفعال بدءا من علمه و قدرته و حکمته و أزلیّته و أبدیّته سبحانه،إلی خلقه و تدبیره و مالکیّته و إحاطته عزّ و جلّ بکلّ الموجودات و حضوره فی کلّ مکان،هذه الأوصاف و التعابیر تعطینا عمقا أکثر فی التوجّه إلی الإیمان و السعی لإضاءه مشعل وجودنا و أفکارنا المحدوده لیکون عونا أفضل فی إمدادنا بما یجعلنا فی المسیر التکاملی نحو اللّه سبحانه.

و

جاء فی حدیث«براءه بن عازب»أنّه قال: قلت لعلی علیه السّلام:یا أمیر المؤمنین، أسألک باللّه و رسوله ألا خصّصتنی بأعظم ما خصّک به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و آله و سلّم و اختصّه به جبرائیل،و أرسله به الرحمن،فقال علیه السّلام:«إذا أردت أن تدعو باسمه الأعظم،فاقرأ من أوّل سوره الحدید إلی آخر ستّ آیات منها علیم بذات الصدور،و آخر سوره الحشر یعنی أربع آیات ثمّ ارفع یدیک فقل:یا من هو هکذا أسألک بحقّ هذه الأسماء أن تصلّی علی محمّد و أن تفعل بی کذا و کذا-ممّا ترید-فو اللّه الذی لا إله غیره لتنقلبنّ بحاجتک إن شاء اللّه» (۱) .

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۷۱.

و فی عظمه هذه الآیات و أهمیّه محتواها نکتفی بهذا الحدیث،و یجب ألاّ ننسی أنّ اسم اللّه العظیم لیس بالألفاظ فقط،إذ یجب التخلّق بمعانیه أیضا.

الآیات [سوره الحدید (۵۷): الآیات ۷ الی ۱۱]

اشاره

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (۷) وَ مٰا لَكُمْ لاٰ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثٰاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۸) هُوَ اَلَّذِي يُنَزِّلُ عَلىٰ عَبْدِهِ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ اَلظُّلُمٰاتِ إِلَى اَلنُّورِ وَ إِنَّ اَللّٰهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (۹) وَ مٰا لَكُمْ أَلاّٰ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ لِلّٰهِ مِيرٰاثُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ لاٰ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ اَلْفَتْحِ وَ قٰاتَلَ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ اَلَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قٰاتَلُوا وَ كُلاًّ وَعَدَ اَللّٰهُ اَلْحُسْنىٰ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱۰) مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (۱۱)

ص: ۲۵

التّفسير

اشاره

الإيمان و الإنفاق أساسان للنجاه

بعد البيان الذى تقدّم حول دلائل عظمه اللّه فى عالم الوجود و أوصاف جماله و جلاله،تلك الصفات المحفّزه للحركه باتّجاه اللّه تعالى،ننتقل الآن إلى جوّ هذه الآيات المفعم بالدعوه للإيمان و العمل..

يقول سبحانه فى البدايه آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إنّ هذه الدعوه دعوه عامّه لجميع البشر،فهى تدعو المؤمنين إلى إيمان أكمل و أرسخ،و تدعو-أيضا-غير المؤمنين إلى التصديق و الإيمان بما جاء به الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و آله و سلّم،و هذه الدعوه إلى الإيمان جاءت توأما مع أدلّه التوحيد التى تناولتها الآيات التوحيديه السابقه.

ثمّ يدعو إلى أحد الالتزامات المهمّه للإيمان و هى:(الإنفاق فى سبيل اللّه) حيث يقول تعالى: وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ .

إنّها دعوه إلى الإيثار و التضحيه،و ذلك بالإنفاق و العطاء ممّا منّ اللّه به على الإنسان،و لكن هذه الدعوه مصحوبه بملاحظه،و هى أنّ المالك الحقيقى هو اللّه عزّ و جلّ،و هذه الأموال و الممتلكات قد وضعها اللّه عند الإنسان بعنوان أمانه لفتره محدوده،كما وضعت كذلك باختيار الأقوام السابقه.

و الحقيقه أنّها كذلك،إذ مرّ بنا فى الآيات السابقه أنّ المالك الحقيقى لكلّ العالم هو اللّه سبحانه،و أنّ الإيمان بهذه الحقيقه و العمل بها تبيّن أنّنا أمناء على ما استخلفنا به من قبل اللّه تعالى،و لا بدّ للمؤمن من أن يأخذ بنظر الإعتبار أمر صاحب الأمانه.

الإيمان بهذه الحقيقه يمنح الإنسان روح السخاء و الإيثار و يفتح قلبه و يديه على الإنفاق.

عباره(مستخلفين)قد تكون إشاره إلى أنّ الإنسان خليفه اللّه تعالى على الأرض،أو أنّه مستخلف عن الأقوام السابقه أو كلا المعنيين.

و تعبیر(ممّـا)تعبیر عـام و لا یشـمل الأموال فحسب بل کلّ الممتلکات و الهبات الإلهیّه.و هنا یعنی أنّ للإنفاق مفهوما واسـعا و لا ینحصر بالمال فقط،بل یشمل- أیضا-العلم و الهدایه و السمعه الاجتماعیه و رؤوس الأموال المعنویه و المادیه.

ثمّ یقول تعالی فی الحثّ علی الإنفاق: فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ .

إنّ وصف الأجر بـأنّه«کبیر»إشـاره إلی عظمه الألطـاف الإلـهیه و الهبـات الإلـهیه،و أبـدیّتها و خلوصـها و دوامها لیس فی الآخره فحسب،بل فی عالم الدنیا أیضا حیث أنّ قسما من الأجر سوف یکون من نصیب الإنسان فی الدنیا.

و بعـد الأمر بالإیمـان و الإنفـاق یعطی بیانـا لکـلّ منهمـا،و هـو بمثـابه الاسـتدلال و البرهـان،و ذلـک بصـوره اسـتفهام تـوبیخی ابتداء،حیث یستفسر عن علّه عدم قبول دعوه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حول الإیمان باللّه فیقول سبحانه: وَ مٰا لَکُمْ لاٰ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الرَّسُولُ یَدْعُوکُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّکُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِیثٰاقَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ یعنی أنّکم إذا کنتم مستعدّین حقیقه و صدقا لقبول الحقّ،فإنّ دلائله واضحه عن طریق الفطره و العقل،و کذلک عن طریق النقل.

و هذا رسول اللّه قد أتی لکم بدلائل واضـحه و آیات و معجزات باهره،و هذه آثار اللّه سبحانه فی عالم الخلق و فی أنفسـکم و قـد أخـذ نوعا من العهـد التکوینی منکم،فآمنوا به،إلاّ أنّکم-مع الأسف-لا تقیمون و زنا لعقلکم و فطرتکم،و کـذلک لا تعیرون اهتماما لتوجیهات الوحی،و یبدو أنّکم غیر مستعدّین و مهیّئین للإیمان أصـلا،و قد غلب الجهل و التعصّب و التقلید الأعمی علی أفکارکم و نفوسکم.

و یتوضّـح ممّـا قلناه أنّ المقصود من جمله إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ هو أنّکم إذا کنتم مستعدّین للإیمان بشـیء و تقبلون أدلّته فهـذا هو محلّه،لأنّ دلائله واضحه من کلّ جهه.

و النقطه الجدیره بالملاحظه هنا هی معرفه السبب الذی یمنع هؤلاء الذین

شاهـدوا الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و آله و سلّم و سـمعوا دعوته مباشـره و بلا واسـطه،و شاهـدوا معجزاته بأعينهم،من الإيمان بدعوته.

فى هذا الصدد نقرأ

الحـديث التـالى:أنّ الرّسـول الأـكرم صـلّى اللّه عليـه و آلـه و آلـه و سـلّم قـال لأصـحابه يومـا: (أىّ المـؤمنين أعجـب إليكم إيمانـا؟»قـالوا:الملائكه.قـال:«و مـا لهـم لاـ يؤمنـون و هـم عنـد ربّهـم؟»قـالوا:الأنبياء.قـال:«و مـا لهـم لاـ يؤمنـون و الـوحى ينزل عليهم؟»قالوا:نحن.قال:«و ما لكم لا تؤمنون و أنا بين أظهركم؟و لكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعـدكم يجدون صـحفا يؤمنون بها» (1) .

و هـذه حقيقه لا غبار عليها،و هى أنّ الأشـخاص الـذين يطلّون على عالم الوجود بعد سـنوات طويله من رحله الرّسول صـلّى اللّه عليه و آله و آله و سلّم و يشاهدون آثاره فى الكتب- فقط-و يؤمنون بأحقيّه دعوته،فإنّ لهم ميزه كبيره على الآخرين.

إنّ التعبير ب«الميثاق»يمكن أن يكون إشاره إلى الفطره التوحيـديه أو الـدلائل العقليه التى بمعرفتها يتبيّن للإنسان(نظام الخلقه)،و عباره(بربّكم)إشاره إلى التدبير الإلهى فى عالم الخلقه،و هو شاهد على هذا المعنى أيضا.

و اعتبر البعض كلمه(ميثاق)إشاره إلى(عالم الـذرّ)إلاّ أنّ هذا المعنى مستبعد إلاّ أن يراد به التّفسير الذى ذكرناه سابقا لعالم الذرّ (2) .

و جاءت الآيه اللاحقه لتأكيـد و توضيـح نفس هـذا المعنى حيث تقول: هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلىٰ عَبْدِهِ آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ وَ إِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ .

فسّر البعض آيٰاتٍ بَيِّنٰاتٍ هنـا بكـلّ المعجزات،و قـال قسـم آخر:إنّـه(القرآن الكريـم)إلاـ أنّ مفهـوم الآيه واسـع يسـتوعب كلّ ذلك،بالرغم من أنّ التعبير يُنَزِّلُ يناسب(القرآن)أكثر،هذا الكتاب العظيم الذى يمزّق حجب ظلام الكفر و الجهل

ص:28

1- 1) -صحيح البخارى طبقا لنقل تفسير المراغى تفسير ظلال نهايه القرآن فى نهايه الآيات مورد البحث.

2- 2) -راجع هذا التّفسير،نهايه الآيه(172)من سوره الأعراف.

و الضلال و يشرق شمس الوعى و الإيمان فى النفوس،و الذى هو رحمه و نعمه إلهيّه عظيمه.

أمّا التعبير ب لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ فهو إشاره لطيفه إلى حقيقه أنّ هذه الدعوه الإلهيه العظيمه إلى الإيمان و الإنفاق تمثّل مظهرا من مظاهر الرحمه الإلهيّه التى جاءت إليكم جميعا،كما أنّ جميع بركاتها فى هذا العالم و العالم الآخر ترجع إليكم.

و سؤال يثار هنا و هو:هل يوجد اختلاف بين(الرؤوف)و بين(الرحيم)؟و ما هى خصوصيات كلّ منهما؟ ذكر المفسّرون فى ذلك آراء،و المناسب من بين كلّ الآراء التى ذكرت هو:أنّ كلمه(رؤوف)جاءت هنا إشاره إلى محبّته و لطفه الخاص بالنسبه إلى المطيعين، فى حين أنّ كلمه(رحيم)إشاره إلى رحمته بخصوص العاصين.

قال البعض:إنّ«الرأفه»تقال للرحمه قبل ظهورها،و«الرحمه»تعبير يطلق على الحاله بعد ظهورها.

ثمّ يأتى استدلال آخر على ضروره الإنفاق حيث يقول تعالى: وَ مٰا لَكُمْ أَلاّٰ تُنْفِقُوا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ،وَ لِلّٰهِ مِيرٰاثُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أى أنّكم سترحلون عن هذه الدنيا و تتركون كلّ ما منحكم اللّه فيها،و تذهبون إلى عالم آخر،فلما ذا لا تستفيدون من هذه الأموال التى جعلها اللّه تحت تصرفكم بتنفيذ أمره بالإنفاق؟.

(ميراث)فى الأصل-كما قال الراغب فى المفردات-هى الأموال التى تنتقل للإنسان بدون اتّفاق مسبق،و ما ينتقل من الميّت إلى ورثته هو أحد مصاديق ذلك، و لكن لكثره استعمالها بهذا المعنى يتداعى لسامعها هذا المعنى عند إطلاقها.

و جمله لِلّٰهِ مِيرٰاثُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ بمعنى ليست جميع الأموال و الثروات الموجوده فوق الأرض،بل كلّ ما هو فى السماء و الأرض و عالم الوجود يرجع إليه،حيث تموت جميع الخلائق و اللّه سبحانه هو الوارث لها جميعا.

ص :۲۹

و لأنّ للإنفاق قيما مختلفه و أحوالا متفاوته الشرائط و الظروف،يضيف سبحانه: لاٰ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قٰاتَلَ (۱) .

هناك اختلاف بين المفسّرين حول المقصود من كلمه«الفتح»التي وردت في الآيه،فقد اعتبرها البعض إشاره لفتح مكّه في السنه الثامنه للهجره،و اعتبرها آخرون إشاره إلى فتح الحديبيه في السنه السادسه للهجره.

و بالنظر إلى أنّ كلمه«الفتح»فسّرت(بفتح الحديبيه)في سوره: إِنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً فالمناسب هنا أن يكون المقصود بها فتح الحديبيه أيضا.إلاّ أنّ كلمه (قاتل)تناسب فتح مكّه،لأنّه لم يحصل قتال في صلح الحديبيه،بعكس فتح مكّه الذي حصل فيه قتال سريع و قصير،إذ لم يواجه بمقاومه شديده.

و يحتمل أيضا أن يكون المراد من«الفتح»في هذه الآيه هو جنس الفتح، و الذي يمثّل انتصار كلّ المسلمين في الحروب الإسلاميه.و المقصود إجمالا أنّ الذين بذلوا المال و النفس في الظروف الحرجه مفضّلون على الذين ساعدوا الإسلام بعد سكون الموج و هدوء العاصفه،لذلك و للتأكيد أكثر يضيف تعالى:

أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قٰاتَلُوا

.

و العجيب هنا أنّ بعض المفسّرين الذين اعتبروا مقصود الآيه هو فتح مكّه،أو فتح الحديبيه،اعتبروا مصداق المنفق في هذه الآيه هو«أبو بكر».في حين أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ عدّه حروب و غزوات حصلت بين هجره الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نزول آيه الفتح و الذي استغرق من(۶-۸)سنوات،و في هذه الفتره قاتل و أنفق الآلاف من الأشخاص في طريق الإسلام،إذ شارك في فتح مكّه فقط عشره آلاف شخص، طبقا لما ورد في كتب التاريخ.و من الواضح أنّ أعدادا كبيره في هذه المجموعه قدّمت الكثير من الأموال في سبيل اللّه و أعانت الإسلام في المجهود الحربي،

۱- ۱) -للآيه محذوف يستفاد من المذكور،و تقديره(لا يستوي من أنفق من قبل الفتح و قاتل و الذين أنفقوا بعد الفتح و قاتلوا).

و واضح أنّ كلمه(قبل)تعنی الإنفاق فی مشارف هذا الفتح و لیس فی بدایه الإسلام و قبل إحدی و عشرین سنه.

یجدر الانتباه إلی أنّ بعض المفسّرین یصرّون علی أنّ الإنفاق أفضل من الجهاد،و ذلک انسجاما مع رأیهم السابق،و یدلّلون علی صحّته من خلال ما ورد فی الآیه أعلاه من تقدیم الإنفاق المالی علی الجهاد باعتبار أنّ الوسائل و المقدّمات و الآلات الحربیه،تتهیّأ بواسطته.إلاّ أنّ ممّا لا شکّ فیه أنّ بذل النفس و التهیّؤ للشهاده أعلی و أفضل من الإنفاق المالی.

و علی کلّ حال،بما أنّ القسمین(الإنفاق و الجهاد)مشمولان بعنایه الحقّ تعالی مع اختلاف الدرجه، فیضیف فی النهایه وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنیٰ .

و هذا تقدیر لعموم الأشخاص الذین ساهموا فی هذا الطریق.

و کلمه(حسنی)لها مفهوم واسع،حیث تشمل کلّ ثواب و جزاء و خیر فی الدنیا و الآخره.

و لکون قیمه العمل بإخلاصه للّه سبحانه فیضیف فی نهایه الآیه: وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ .

نعم،إنّه یعلم بکیفیه و کمیّه أعمالکم.و کذلک نیّاتکم و مقدار خلوصکم.

و لغرض الحثّ علی ضروره الإنفاق فی سبیل اللّه،و من خلال تعبیر رائع یؤکّد سبحانه ذلک فی الآیه مورد البحث بقوله: مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فینفق ممّا آتاه اللّه فی سبیل اللّه فَیُضٰاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ .

إنّه تعبیر عجیب حقّا،حیث إنّ اللّه الواهب لکلّ النعم و جمیع ذرّات وجودنا- هی من بحر فیضه اللامتناهی.و بالإضافه إلی أنّنا عبید له یعبّر عنّا بأنّنا أصحاب الأموال،و یدعونا لإقراضه ضمن شروط مغریه،حیث أنّ السائد أنّ الدیون العادیه تسترجع بنفس مقادیرها،إلاّ أنّه سبحانه-بفضل منه-یضاعفها لنا بالمئات أحیانا و بالآلاف أحیانا اخری.

و إضافه إلى ذلك فإنّه قد وعدنا بأجر كريم أيضا،و هو جزاء عظيم لا يعلمه إلاّ هو.

بحوث

اشاره

۱-بواعث الإنفاق

الشيء الجدير بالانتباه أنّنا نلاحظ في الآيات السابقه تعبيرات مختلفه للحثّ على الإنفاق،أعمّ من المساعده و المساهمه في موضوع الجهاد أو أنواع الإنفاق الأخرى للمحتاجين،و التي يعتبر كلّ منها عاملا أساسيّا و محرّكا باتّجاه تحقيق الهدف.

و تشير الآيه السابعه لمسأله استخلاف الناس بعضهم لبعض أو عن اللّه تعالى في هذه الثروه،و بما أنّ المالكيه الحقيقه للّه تعالى،و الجميع نوابا له في هذه الأموال.فهذا الفهم يستطيع أن يفتح في الحقيقه يد الإنسان و قلبه للإنفاق و يكون عاملا للحركه في هذا المجال.

أمّا في الآيه العاشره فقد ورد مفهوم آخر يتحدّث فيه عن حاله عدم استقرار الأموال و الممتلكات و بقائها بعد فناء الناس جميعا،لذا يعبّر عنها ب مِيرٰاثُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و أنّها للّه تعالى.

و في الآيه الحاديه عشره ورد تعبير مرهف بالحساسيه،حيث يعتبر اللّه سبحانه الإنسان هو المقرض و أنّه تعالى هو المستقرض،و ليس في هذا القرض ربا،بل فيه أرباح مضاعفه،و أحيانا مضاعفه بالآلاف عوض هذا القرض، بالإضافه إلى الجزاء العظيم الذي لا نستطيع تصوّره.

إنّ هذا كلّه لإزاله النظرات الخاطئه و المنحرفه و دوافع الحرص و الحسد و حبّ الذات و طول الأمل التي تمنع من الإنفاق،لتكوين مجتمع على أسس ودّيه و تعاون عميق و روح اجتماعيه بنّاءه.

۲-شروط الإنفاق فی سبیل اللّه!

إنّ التعبیر ب قَرْضاً حَسَناً فی الآیه أعلاه یشیر إلی هذه الحقیقه و هی أنّ إعطاء القرض بحدّ ذاته(أقسام و أنواع)فبعضها یعتبر قرضا حسنا،و الآخر قرضا قلیل الفائده،أو حتّی عدیم الفائده أیضا.

و القرآن الکریم یبیّن شروط القرض الحسن للّه سبحانه کما وضّح ذلک فی الآیات المختلفه،و بعض المفسّرین استنتجوا عشره شروط فی مجموع الآیات القرآنیه التی تتحدّث عن الإنفاق،و هی کما یلی:

الشرط الأوّل:انتخاب أجود الأموال للإنفاق و لیس من أرخصها شأنا و قیمه، قال سبحانه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبٰاتِ مٰا کَسَبْتُمْ،وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لاٰ تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِیهِ إِلاّٰ أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ (۱) .

ثانیا:یجدر أن یکون الإنفاق و الإقراض من الأموال التی هی موضع حاجه الشخص المنفق،حیث یقول سبحانه: وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَهٌ (۲) .

ثالثا:یجب أن یکون الإنفاق للأشخاص الذین هم موضع حاجه شدیده إلیه، و تؤخذ بنظر الإعتبار الأولویات فی إنفاقه،قال تعالی: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ (۳) .

رابعا:الأفضل و الأولی فی الإنفاق أن یکون محاطا بالسّریه و الکتمان قال تعالی: وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ (۴) .

۱- ۱) -البقره،الآیه ۲۶۷.

۲- ۲) -الحشر،الآیه ۹.

۳- ۳) -البقره،الآیه ۲۷۳.

۴- ۴) -البقره،الآیه ۲۷۱.

خامسا:أن لا يقترن الإنفاق منّ و لا أذى أبدا،قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكَمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ (۱) .

سادسا:أن يكون توأما مع خلوص النيّه قال تعالى: يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ (۲) .

سابعا:الشعور بضئاله العطاء و أنّه صغير لا قيمه له حتّی و إن كان كثيرا و مهمّا، و ذلک تلبيه لأمر اللّه و انتظارا للجزاء الذی أعدّه للمنفقين.قال تعالی: وَ لاٰ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (۳) (۴) .

ثامنا:أن يكون الإنفاق ممّا تعلّق قلبه به من الأموال،و خاصّه تلك التی تكون موضع تعلّق و شغف،قال تعالی: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتّی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ (۵) .

تاسعا:أن لا يری المنفق أنّه هو المالك للأموال،حيث أنّ المالك الحقيقی هو اللّه سبحانه،و يعتبر المنفق نفسه واسطه بين الخالق و المخلوق،قال تعالی:

وَ أَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

(۶)

.

عاشرا:أن يكون الإنفاق من المال الحلال،لأنّه هو الذی يقبل فقط من قبل اللّه سبحانه،قال تعالی: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۷) .

و

جاء فی حديث أنّ الرّسول صلّی اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا يقبل اللّه صدقه من غلول» (۸) .

و الذی ذكرناه أعلاه هو قسم مهمّ من الضوابط و الشروط اللازمه للإنفاق،و لا

۱- ۱) -البقره،الآيه ۲۶۴.

۲- ۲) -البقره،الآيه ۲۶۵.

۳- ۳) -لهذه الآيه تفاسير متعدّده،أحدها ما ذكر أعلاه و ستطالعون بعون اللّه شرحا أكثر فی تفسير سوره المدثر إن شاء اللّه.

۴- ۴) -المدثر،الآيه ۶.

۵- ۵) -آل عمران،الآيه ۹۲.

۶- ۶) -الحديد،الآيه ۷.

۷- ۷) -المائده،الآيه ۲۷.

۸- ۸) -ذكر الطبرسى قدّس سرّه هذه الشروط العشره فى مجمع البيان و الفخر الرازى فى التّفسير الكبير و الآلوسى فى روح المعانى و قد أدرجناها باختصار.

تنحصر به،و نستطيع من خلال التدقيق و التأمّل فی الآيات الكريمه و الروايات الإسلاميه أن نتعرّف علی شروط أخری أيضا.

ثمّ إنّ ما قيل من الشروط بعضها واجب ك(عدم الأذی و المنّ و الإعلان فی العطاء)و البعض الآخر مستحبّ و من شروط الكمال ك(الإيثار علی النفس) حيث إنّ عدمه لا يقلّل من قيمه الإنفاق،بالرغم من أنّ الإنفاق فی هذه الحاله لا يرتقی إلی مستوی الإنفاق العالی من حيث الدرجه.

و مع أنّ ما قيل هنا خاصّ فی الإنفاق فی سبيل اللّه(الإقراض للّه)إلاّ أنّه أيضا يصدق فی كثير من القروض العاديه،لأنّ هذه الشروط من الأمور اللازمه أو من شروط الكمال للقرض الحسن.

و حول أهميّه الإنفاق فی سبيل اللّه فقد ذكرنا شرحا مفصّلا تفسير الآيات من (۲۶۱-۲۶۷)من سوره البقره.

۳-السابقون فی الإيمان و الجهاد و الإنفاق

الأشخاص الذين يتقدّمون علی غيرهم بالإيمان و العمل الصالح فهم ذوو و عی و شجاعه و إيثار و تضحيه أكثر من الآخرين بلا شكّ،و لذا فإنّ درجات المؤمنين غير متساويه عند اللّه،و الآيه الكريمه اعتمدت هذا المفهوم و ميّزت بين الأشخاص الذين أنفقوا قبل الفتح:(سواء كان فتح مكّه أو الحديبيه أو مطلق الفتوحات الإسلاميه)و جاهدوا أيضا،و بين الذين أنفقوا و قاتلوا من بعد.

نقل فی حديث عن(أبی سعيد الخدری)أنّه قال: «خرجنا مع رسول اللّه فی عام الحديبيه(السنه السادسه للهجره)حتّی إذا كان بعسفان-مكان قريب من مكّه -قال رسول اللّه:«يوشك أن يأتی قوم تحقّرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا:من يا رسول اللّه؟أ قريش؟قال:«لا،و لكنّهم أهل اليمن،هم أرقّ أفئده و ألين قلوبا» قلنا:أهم خير منّا يا رسول اللّه؟قال:«لو كان لأحدهم جبل ذهب فأنفقه ما أدرك

مدّ (۱) أحدکم و لا نصفیه،ألا إنّ هذا فصل ما بیننا و بین النساء لا یتسوّی منکم من أنفق من قبل الفتح و قاتل» (۲) .

و النقطه التالیه جدیره بالملاحظه أیضا و هی:أنّ الإقراض للّه تعالی هو کلّ إنفاق فی سبیله،و أحد مصادیقه المهمّه الدعم الذی یقدّم للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أئمّه المسلمین من بعده،کی یستعمل فی الموارد اللازمه لإداره الحکومه الإسلامیه.

لذا

نقل فی الکافی روایه عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «إنّ اللّه لم یسأل خلقه ممّا فی أیدیهم قرضا من حاجه به إلی ذلک،و ما کان للّه من حقّ فإنّما هو لولیّه» (۳) .

و

جاء فی حدیث آخر عن الإمام الکاظم علیه السّلام حول نهایه الآیه مورد البحث:

مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً...

أنّه قال:«نزلت فی صله الإمام» (۴) .

۱- ۱) -الظاهر أنّ المقصود من(المدّ الواحد من الطعام)هو أقلّ من الکیلو.

۲- ۲) -الدّرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۷۲.

۳- ۳) -تفسیر الصافی،ص ۵۲۲.

۴- ۴) -تفسیر الصافی،ص ۵۲۲.

الآيات [سوره الحديد (۵۷): الآيات ۱۲ الی ۱۵]

اشاره

يَوْمَ تَرَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ يَسْعىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ بُشْرٰاكُمُ اَلْيَوْمَ جَنّٰاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا ذٰلِكَ هُوَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ (۱۲) يَوْمَ يَقُولُ اَلْمُنٰافِقُونَ وَ اَلْمُنٰافِقٰاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا اُنْظُرُونٰا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ اِرْجِعُوا وَرٰاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بٰابٌ بٰاطِنُهُ فِيهِ اَلرَّحْمَهُ وَ ظٰاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ اَلْعَذٰابُ (۱۳) يُنٰادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قٰالُوا بَلىٰ وَ لٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ اِرْتَبْتُمْ وَ غَرَّتْكُمُ اَلْأَمٰانِيُّ حَتّٰى جٰاءَ أَمْرُ اَللّٰهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللّٰهِ اَلْغَرُورُ (۱۴) فَالْيَوْمَ لاٰ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَهٌ وَ لاٰ مِنَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوٰاكُمُ اَلنّٰارُ هِيَ مَوْلاٰكُمْ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ (۱۵)

التفسير

اشاره

انظرونا نقتبس من نوركم:

لقد بشّر اللّه المنفقين فى آخر آيه من الآيات السابقه بالأجر الكريم،

ص: ۳۷

و استمرارا للبحث فالآيات أعلاه تتحدّث عن هذا الأجر،و تبيّن مدى قيمته و عظمته في اليوم الآخر،يقول سبحانه: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ يَسْعىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ .

و بالرغم من أنّ المخاطب هنا هو الرّسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ أنّ من الواضح أنّ الآخرين يرقبون هذا المشهد أيضا،و لكن بما أنّ تشخيص المؤمنين من الأمور اللازمه للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليتفقدهم فكانت هذه العلامه: (نورهم الذي يسعى بين أيديهم...)دالّه عليهم،و بذلك تكون معرفتهم أيسر.

و بالرغم من أنّ المفسّرين ذكروا احتمالات متعدّده لهذا«النور إلاّ أنّ المقصود منه-في الواقع-تجسيم نور الإيمان،لأنّه سبحانه عبّر ب(نورهم)و لا عجب،لأنّ في ذلك اليوم تتجسّد أعمال البشر،فيتجسّد الإيمان الذي هو نور هدايتهم بصوره نور ظاهري،و يتجسّد الكفر الذي هو الظلام المطلق بصوره ظلمه ظاهريه.كما نقرأ في الآيه الكريمه: يَوْمَ لاٰ يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ (1) .

و جاء في الآيات القرآنيه الاخرى أنّ اللّه تعالى يهدي المؤمنين من الظلام إلى النور: يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ .

التعبير ب«يسعى»من مادّه(سعي)-بمعنى الحركه السريعه-دليل على أنّ المؤمنين أنفسهم يسيرون بسرعه في طريق المحشر باتّجاه الجنّه حيث مركز السعاده السرمديه،ذلك لأنّ الحركه السريعه لنورهم ليست منفصله عن حركتهم السريعه.

و الجدير بالملاحظه هنا أنّ الحديث جاء عن(نورين)(النور الذي يتحرّك أمامهم،و النور الذي يكون عن يمينهم)و هذا التعبير يمكن أن يكون إشاره إلى

١- ١) -التحريم،الآيه ٨.

قسمين مختلفين من المؤمنين:

قسم المقرّبين و أصحاب الوجوه النورانيه، و هؤلاء نورهم يتحرّك أمامهم.

و القسم الثانى و هم أصحاب اليمين و يكون نورهم عن أيمانهم،و ذلك كنايه عن صحيفه أعمالهم التى تعطى بأيديهم اليمنى و يخرج النور منها.

كما يوجد احتمال آخر أيضا و هو أنّ النورين إشاره إلى مجموعه واحده، و ما يقصد بنور اليمين هو كنايه عن النور الذى يصدر عن أعمالهم الصالحه و يضىء جميع أطرافهم.

و على كلّ حال فإنّ هذا النور هو دليلهم إلى الجنّه،و على ضوئه يسيرون بسرعه إليها.

و من جهه ثالثه بما أنّ مصدر هذا النور الإلهى هو الإيمان و العمل الصالح فلا شكّ أنّه يختلف باختلاف درجات الإيمان و مستوى الأعمال الصالحه للبشر، فالأشخاص ذوو الإيمان الأقوى فإنّ نورهم يضىء مسافه أطول،و الذين لهم مرتبه أقل يتمتّعون بنور يناسب مرتبتهم،حتّى أنّ نور بعضهم لا يضىء موضع أقدامهم،كما ورد فى تفسير على بن إبراهيم فى نهايه الآيه مورد البحث:«يقسّم النور بين الناس يوم القيامه على قدر إيمانهم» (۱) .

و هنا يصدر هذا النداء الملائكى باحترام للمؤمنين: بُشْرٰاكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

أمّا المنافقون الذين سلكوا طريق الظلام و الكفر و الذنوب و المعصيه،فإنّ صراخهم يعلو فى مثل تلك الساعه و يلتمسون من المؤمنين شيئا من النور، لكنّهم يواجهون بالرد و النفى.كما فى قوله تعالى: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونٰا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ (۲) .

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۴۱،حديث ۶۰.

۲- ۲) -انظرونا من مادّه(نظر)فى الأصل بمعنى الفكر أو النظر لمشاهده إدراك شىء،و تأتى أحيانا بمعنى التأمّل و البحث.

«اقتباس»فى الأصل من مادّه(قبس)بمعنى أخذ شعله من النار،ثمّ استعملت على أخذ نماذج اخرى أيضا.

المقصود من جمله(انظرونا)هو أن انظروا لنا كى نستفيد من نور وجوهكم لنجد طريقنا،أو انظروا لنا نظر لطف و محبّه و أعطونا سهما من نوركم،كما يحتمل أنّ المقصود هو أنّ(انظرونا)مشتقه من(الانتظار)بمعنى أعطونا مهله قليله حتّى نصل إليكم و فى ظلّ نوركم نجد الطريق.

و على كلّ حال يأتى الجواب على طلبهم بقوله تعالى: قِيلَ ارْجِعُوا وَرٰاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً .

كان من الممكن أن تحصلوا على النور من الدنيا التى تركتموها و وراءكم، و ذلك بإيمانكم و أعمالكم الصالحه،إلاّ أنّ الوقت انتهى،و فاتت الفرصه عليكم و لا أمل هنا فى حصولكم على النور.

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بٰابٌ

و هذا الباب أو هذا الجدار من نوع خاص و أمره فريد،حيث إنّ كلا من طرفيه مختلف عن الآخر تماما،حيث: بٰاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظٰاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذٰابُ .

«السور»فى اللغه هو الحائط الذى يحيط بالمدن-كما كان فى السابق- للمحافظه عليها،و فيه نقاط مراقبه عديده يستقرّ بها الحرّاس للمحافظه و رصد الأعداء تسمّى بالبرج و الأبراج.

و النقطه الجديره بالملاحظه هنا حيث يقول تعالى: بٰاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظٰاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذٰابُ حيث أنّ المؤمنين كسكّان المدينه داخل البستان،و المنافقين كالغرباء القسم الصحراوى،فهم فى جوّين مختلفين و عالمين متفاوتين،و يحكى ذلك عن كون هؤلاء كانوا فى مجتمع واحد جنبا إلى جنب و لكن يفصل بينهم

(٢)

و كلّما تعدّت ب(إلى)فإنّها تأتى بمعنى النظر إلى شىء،و كلّما تعدّت ب(فى)فإنّها تأتى بمعنى التأمّل و التدبّر،و عند ما لا تتعدّى بدون حرف جرّ كأن نقول:(نظريه و أنظرته و انتظرته)فإنّها تأتى بمعنى التأخير أو الانتظار(من المفردات للراغب).

حاجز عظیم من الإعتقادات و الأعمال المختلفه،ففی یوم القیامه یتجسّد نفس المعنی أیضا.

و لما ذا هذا«الباب»،و لأی الأهداف؟ للجواب علی هذا التساؤل نقول:من الممکن أن یکون هذا الباب من أجل أن یری المنافقون من خلاله نعم الجنّه و یتحسّرون علیها،أو أنّ من کان قلیل التلوّث بالذنوب و قد نال جزاءه من العذاب بإمکانه أن یدخل منها و یکون مع المؤمنین فی نعیمهم.

غیر أنّ هذا الحائط لیس من النوع الذی یمنع عبور الصوت حیث یضیف سبحانه:أنّ المنافقین یُنٰادُونَهُمْ أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ لقد کنّا نعیش معکم فی هذه الدنیا فما الذی حدث و انفصلتم عنّا و ذهبتم إلی الروح و الرحمه الإلهیه و ترکتمونا فی قبضه العذاب؟ قٰالُوا:بَلیٰ کنّا معکم فی أماکن کثیره فی الأزقّه و الأسواق،فی السفر و الحضر،و کنّا أحیانا جیرانا أو فی بیت واحد..نعم کنّا معا،إلاّ أنّ اختلافاتنا فی العقیده و العمل کانت هی الفواصل بیننا،لقد کنتم تسیرون فی خطّ منفصل عن خطّنا و کنتم غرباء عن اللّه فی الأصول و الفروع،لذا فأنتم بعیدون عنّا.ثمّ یضیفون:

لقد ابتلیتم بخطایا و ذنوب کثیره من جملتها:

۱- وَ لٰکِنَّکُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَکُمْ و خدعتموها بسلوک طریق الکفر و الضلال.

۲- وَ تَرَبَّصْتُمْ و انتظرتم موت النبی و هلاک المسلمین و انهدام أساس الإسلام،بالإضافه إلی التهرّب من إنجاز کلّ عمل إیجابی و کلّ حرکه صحیحه، حیث تتعلّلون و تماطلون و تسوّفون إنجازها.

۳- وَ ارْتَبْتُمْ فی المعاد و حقّانیه دعوه النبی و القرآن..

۴-و خدعتکم الآمال وَ غَرَّتْکُمُ الْأَمٰانِیُّ حَتّٰی جٰاءَ أَمْرُ اللّٰهِ .

نعم هذه الأمانی لم تعطکم مجالا-حتّی لحظه واحده-للتفکّر الصحیح،لقد

کنتم مغمورین فی تصوّراتکم و تعیشون فی عالم الوهم و الخیال،و استولت علیکم أمنیه الوصول إلی الشهوات و الأهداف المادیه.

۵- وَ غَرَّکُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ إنّ الشیطان غرّکم بوساوسه فی مقابل وعد اللّه عزّ و جلّ،فتاره صوّر لکم الدنیا خالده باقیه و اخری صوّر لکم القیامه بعیده الوقوع.و فی بعض الأحیان غرّکم بلطف اللّه و الرحمه الإلهیه،و أحیانا جعلکم تشکّون فی أصل وجود اللّه العظیم الخالق.

هذه العوامل الخمسه فهی التی فصلت خطّکم عنّا بصوره کلیّه و أبعدتنا عنکم و أبعدتکم عنّا.

«فتنتم»من مادّه(فتنه)جاءت بمعانی مختلفه ک(الامتحان و الانخداع، و البلاء و العذاب،و الضلاله و الانحراف،و الشرک و عباده الأصنام)و المعنیان الأخیران هنا أنسب أی الضلال و الشرک.

«تربّصتم»من مادّه(تربّص)فی الأصل بمعنی الانتظار،سواء کان انتظار البلاء و المصیبه أو الکثره و النعمه،و المناسب الأکثر هنا هو انتظار موت الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و انتکاسه الإسلام،أو أنّ الانتظار بمعنی التعلّل فی التوبه من الذنوب و إنجاز کلّ عمل من أعمال الخیر.

«و ارتبتم»من مادّه(ریب)تطلق علی کلّ شکّ و تردید و ما سیتوقّع فیما بعد، و المعنی الأنسب هنا هو الشکّ بالقیامه أو حقّانیه القرآن الکریم.

و بالرغم من أنّ مفهوم الکلمات المستعمله فی الآیه واسع،إلاّ أنّ من الممکن أن تکون لبیان المسائل المذکوره بالترتیب،من مسأله«الشرک»و انتظار«نهایه عمر الإسلام و الرّسول»و من ثمّ«الشکّ فی المعاد»الذی یؤدّی إلی«التلوّث العملی»عن طریق«الانخداع بالأمانی»و الشیطان،و بناء علی هذا فالجمل الثلاث الاولی من الآیه ناظره إلی الأصول الثلاثه للدین،و الجملتان الأخیرتان بعد هما ناظرتان إلی فروع الدین.

و أخیرا فإنّ المؤمنین-بلحاظ ما تقدّم-یخاطبون المنافقین بقولهم: فَالْیَوْمَ لاٰ یُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیَةٌ وَ لاٰ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا و بهذا الترتیب یواجه المنافقون نفس مصیر الکفّار أیضا،و کلّهم رهینه ذنوبهم و أعمالهم القبیحه،و لا یوجد لهم أی طریق للخلاص.

ثمّ یضیف سبحانه: مَأْوٰاکُمُ النّٰارُ هِیَ مَوْلاٰکُمْ (۱) وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ .

الإنسان-عاده-لکی ینجو من العقوبه المتوقّعه فی الدنیا،یتوسّل للخلاص منها إمّا بالغرامه المالیه أو طلب العون و المساعده من قوّه شفیعه،إلاّ أنّه هناک-فی یوم القیامه-لا یوجد أی منهما ینقذ الکفّار و المنافقین من العذاب المحتوم علیهم.

و فی یوم القیامه-عاده-تنقطع کلّ الأسباب و الوسائل المادیه المتعارف علیها فی هذا العالم للوصول إلی المقاصد المرجوه،کما تنفصم الروابط حیث یقول سبحانه: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذٰابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبٰابُ (۲) .

یَوْمٌ لاٰ بَیْعٌ فِیهِ وَ لاٰ خُلَّةٌ

(۳)

.

وَ لاٰ یُؤْخَذُ مِنْهٰا عَدْلٌ

(۴)

یَوْمَ لاٰ یُغْنِی مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً

(۵)

.

یَوْمَ لاٰ یُغْنِی عَنْهُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً

(۶)

.

فَلاٰ أَنْسٰابَ بَیْنَهُمْ یَوْمَئِذٍ

(۷)

.

۱- ۱) -«مولی»هنا من الممکن أن تکون بمعنی الولی،أو بمعنی الشخص أو الشیء الذی تکون له الأولویه للإنسان.

۲- ۲) -البقره،الآیه ۱۶۶.

۳- ۳) -البقره،الآیه ۲۵۴.

۴- ۴) -البقره،الآیه ۴۸.

۵- ۵) -الدخان،الآیه ۴۱.

۶- ۶) -الطور،الآیه ۴۶.

۷- ۷) -المؤمنون،الآیه ۱۰۱.

كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

(۱)

و بهذه الصوره يوضّح القرآن الكريم أنّ الوسيله الوحيده للنجاه فى ذلك اليوم هى الإيمان و العمل الصالح فى الدنيا،حتّى أنّ دائره الشفاعه محدوده للأشخاص الذين خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا و ليسوا من الغرباء مطلقا عن الإيمان و الذين قطعوا ارتباطهم بصوره كليّه من اللّه و أوليائه و عصوا أوامره.

ملاحظه

اشاره

الإستغاثه العقيمه للمجرمين:

نظرا إلى أنّ الكثير من الناس فى يوم القيامه يجهلون طبيعه النظام المهيمن هنالك و يتصوّرون أنّ نفس أنظمه الدنيا تحكم هناك أيضا،فيحاولون استخدامها.

إلاّ أنّه سرعان ما يتبيّن الخطأ الكبير الذى وقعوا فيه.

فأحيانا يتوسّل المجرمون بالمؤمنين بقولهم لهم: اُنْظُرُونٰا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ... إلاّ أنّه بسرعه يواجهون الردّ الحاسم،و هو أنّ منبع النور ليس هنا،إنّما فى دار الدنيا حيث تخلّفتم عنه بالغفله و عدم المعرفه.

و أحيانا يطلب كلّ منهم العون من الآخر(الأتباع من قائدهم)فيقولون:

فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّٰا مِنْ عَذٰابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ

(۲)

و هنا يواجهون الردّ المخيّب لآمالهم أيضا.

ثمّ إنّهم يستنجدون و يلتمسون العون من خزنه جهنّم حيث يقولون: اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّٰا يَوْماً مِنَ الْعَذٰابِ (۳)

۱- ۱) -المدثر،الآيه ۳۸.

۲- ۲) -إبراهيم،الآيه ۲۱.

۳- ۳) -المؤمن،الآيه ۴۹.

و أحيانا يتجاوزن ذلك و يلتمسون من اللّه أن يخفّف عنهم حيث يقولون:

رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنّا ظالِمُونَ

(۱)

و لكن هذا الطريق هو الآخر مغلق عليهم أيضا،لأنّ عهد التكليف قد انقضى و هذه دار الجزاء و العقاب.

ص :۴۵

۱- ۱) -المؤمنون،الآيه ۱۰۷.

الآیات [سوره الحدید (۵۷): الآیات ۱۶ الی ۱۸]

اشاره

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اَللّهِ وَ مٰا نَزَلَ مِنَ اَلْحَقِّ وَ لاٰ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ مِنْ قَبْلُ فَطٰالَ عَلَيْهِمُ اَلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ (۱۶) اِعْلَمُوا أَنَّ اَللّهَ يُحْيِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قَدْ بَيَّنّٰا لَكُمُ اَلْآيٰاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۱۷) إِنَّ اَلْمُصَّدِّقِينَ وَ اَلْمُصَّدِّقٰاتِ وَ أَقْرَضُوا اَللّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (۱۸)

سبب النزول

وردت لنزول الآیه الاولی أعلاه عدّه أسباب:منها أنّ الآیه المذکوره نزلت- بعد سنه من هجره الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-تتحدّث عن المنافقین،و ذلک أنّهم سألوا سلمان الفارسی:حدّثنا عمّا فی التوراه،فخبّرهم أنّ القرآن أحسن القصص کما فی قوله تعالی: اَللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتٰاباً مُتَشٰابِهاً مَثٰانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

رَبَّهُمْ...

(۱)

و عاودوا بعدها سؤال سلمان فجاءهم هذا التوبيخ و العتاب.

و قیل کان الصحابه بمکّه مجدبین،فلمّا هاجروا أصابوا الخیر و النعمه،فتغیّروا عمّا کانوا علیه،فقست قلوبهم فعوتبوا من ذلک (۲)
.

کما نلاحظ أسباب نزول اخری للآیه،و بما أنّها تتحدّث عن نزول هذه الآیه فی مکّه،لذا فإنّها غیر قابله للاعتماد،لأنّ المشهور أنّ جمیع هذه السوره قد نزلت فی المدینه.

التّفسیر

اشاره

إلی متی هذه الغفله؟

بعد ما وجّهت الآیات السابقه مجموعه من الإنذارات الصارمه و التنبّهات الموقظه،و بیّنت المصیر المؤلم للکفّار و المنافقین فی یوم القیامه،جاءت الآیه الاولی مورد البحث بشکل استخلاص نتیجه کلیّه من ذلک،فتقول: أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللّهِ،وَ مٰا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ،وَ لاٰ یَکُونُوا کَالَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلُ فَطٰالَ عَلَیْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ (۳) .

«تخشع»من مادّه«خشوع»بمعنی حاله التواضع مقترنه بالأدب الجسمی و الروحی،حیث تنتاب الإنسان هذه الحاله-عاده-مقابل حقیقه مهمّه أو شخصیه کبیره.

و من الواضح أنّ ذکر اللّه عزّ و جلّ إذا دخل أعماق روح الإنسان،و سماع الآیات القرآنیه بتدبّر فإنّها تکون سببا للخشوع،و القرآن الکریم هنا یلوم بشدّه

۱- ۱) -الزمر،الآیه ۲۳.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۳،ص ۲۳۷ کما جاء فی تفسیر الدرّ المنثور أیضا أسباب نزول کثیره للآیه من جملتها سبب النزول الثانی(الدرّ المنثور،ج ۶ ص ۱۷۵)و أتی البیضاوی أیضا فی تفسیر(أنوار التنزیل)بنفس سبب النزول المذکور.

۳- ۳) -(یأن)من مادّه(أنّی)من مادّه(إنا)علی وزن(ندا)و من مادّه(أناء)علی وزن جفاء بمعنی الاقتراب و حضور وقت الشیء.

قسما من المؤمنين لعدم خشوعهم أمام هذه الأمور.لأنّه قد ابتلى كثير من الأمم السابقه بمثل هذا من الغفله و الجهل.و هذه الغفله تؤدّى إلى قساوه القلب و بالتالى إلى الفسق و العصيان.

و لهذا هل نقتنع بادّعاء الإيمان،و العيش فى رفاه و الانشغال بالأكل و الشرب و نمرّ أمام هذه المسائل المهمّه ببساطه؟و هل أنّ أعمالنا و مسئولياتنا تتناسب مع الإيمان الذى ندّعيه؟ هذه التساؤلات لا بدّ من الإجابه عنها مع أنفسنا بهدوء و موضوعيه.

جمله: فَطٰالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ قد تكون إشاره إلى الفاصله الزمنيه بينهم و بين أنبيائهم،و يحتمل أن يكون المقصود بها طول العمر،أو طول الأمانىّ،أو عدم نزول العذاب الإلهى منذ مدّه طويله،أو كلّ ذلک،لأنّ كلّ واحده من هذه الأسباب يمكن أن تكون عاملا للغفله و القساوه،و هى بدورها تسبّب الذنب و الإثم.

جاء فى حديث للإمام على عليه السّلام: «لا تعالجوا الأمر قبل بلوغه فتندموا،و لا يطولنّ عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم» (۱) .

و نقرأ

فى حديث آخر عن لسان عيسى المسيح عليه السّلام:«لا تكثروا بالكلام بغير ذكر اللّه فتقسوا قلوبكم،فإنّ القلب القاسى بعيد من اللّه، و لا تنظروا فى ذنوب العباد كأنّكم أرباب،و انظروا فى ذنوبكم كأنّكم عبيد،و الناس رجلان:مبتلى و معافى، فارحموا أهل البلاء،و احمدوا اللّه على العافيه» (۲) .

و لأنّ إحياء القلوب الميته لا يكون إلاّ بالذكر الإلهى،الحياه الروحيه التى لن تكون إلاّ بظلّ الخشوع و الخضوع و خاصّه فى أجواء القرآن الكريم..لذا فإنّ القرآن يشبّه عمليه إحياء القلوب الميته بإحياء الأراضى الميته،فكما أنّ هذه تحيا ببركه نزول الأمطار كذلک فإنّ القلوب تحيا بذكر اللّه سبحانه..حيث يضيف

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۷۸،ص ۸۳،الحديث ۸۵.

۲- ۲) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۳۸.

سبحانه فی الآیه اللاحقه: اِعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ بَیَّنّا لَکُمُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ .

هذه الآیه تشیر إلی إحیاء الأراضی بوسیله المطر،کذلک فإنّ إحیاء القلوب المیته یکون بواسطه ذکر اللّه و قراءه القرآن المجید الـذی نزل من سـماء الوحی علی القلب الطاهر للنبی محمّـد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و کلاهما جـدیران بالتدبّر و التعقّل،لذا أشیر فی الروایات السابقه إلی کلیهما.

و نقرأ

فی حدیث للإمام الصادق علیه السّلام فی تفسیره لهذه الآیه أنّه قال: «لعدل بعد الجور» (1) .

کما نقرأ

فی حـدیث عن الإمـام البـاقر علیه السّـلام فی تفسـیره للآـیه: اِعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِها قال:«یحیی اللّه تعالی الأرض بالقائم بعد موتها،یعنی بموتها کفر أهلها،و الکافر میّت» (2) .

و من الواضح أنّ هذه التفاسیر فی الحقیقه هی بیان لمصادیقها البارزه،و لا تحدّ من مفهوم الآیه أبدا.

و جاء

فی حـدیث آخر عن الإمـام الکاظم علیه السّـلام: «فإنّ اللّه یحیی القلوب المیته بنور الحکمه کما تحیا الأرض المیته بوابل المطر» (3) .

و یرجع مرّه اخری فی الآیه اللاحقه إلی مسأله الإنفاق،و التی هی إحدی ثمار شـجره الإیمان و الخشوع،حیث یتکرّر نفس التعبیر الذی قرأناه فی الآیات السابقه مع إضافه،حیث یقول تعالی: إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَرِیمٌ (4) .

1- 1) -روضه الکافی مطابق لنقل الثقلین،ج 5،ص 243

2- 2) -کمال الدین مطابق لنقل نور الثقلین،ج 5،ص 242.

3- 3) -بحار الأنوار،ج 78،ص 308.

4- 4) -المصـدّقین و المصـدّقات بمعنی«المتصـدقین و المتصـدقات»،و عطـف(أقرضـوا اللّه)الـذی هـو«جمله فعلیه»علی «الجمله الاسمیه»السابقه،لأنّ معنی هذه الجمله هو«الذین أقرضوا اللّه».

أمّا لما ذا طرحت مسأله الإنفاق بعنوان القرض الحسن للّه سبحانه؟و لما ذا كان الجزاء المضاعف الأجر الكريم؟ يمكن معرفه الإجابه على هذه التساؤلات فى البحث الذى بيّناه فى نهايه الآيه(۱۱)من نفس هذه السوره.

احتمل البعض أنّ المقصود من القرض الحسن للّه فى هذه الآيات و الآيات المشابهه (۱) بمعنى الإقراض للعباد،لأنّ اللّه تعالى ليس بحاجه للقرض،بل إنّ العباد المؤمنين هم الذين بحاجه إلى القرض،و لكن بملاحظه سياق الآيات يفهم أنّ المقصود من«القرض الحسن»فى كلّ هذه الآيات هو الإنفاق فى سبيل اللّه، بالرغم من أنّ القرض لعباد اللّه هو من أفضل الأعمال أيضا.

و يرى«الفاضل المقداد»أيضا فى كنز العرفان فى تفسير القرض الحسن بأنّه كلّ الأعمال الصالحه (۲) .

موعظه و توبه:

إنّ آيه: أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ... من الآيات المثيره فى القرآن الكريم،حيث تليّن القلب،و ترطّب الروح و تمزّق حجب الغفله و تعلن منبّهه:ألم يأن للقلوب المؤمنه أن تخشع مقابل ذكر اللّه و ما نزّل من الحقّ! و تحذّر من الوقوع فى شراك الغفله كما كان بالنسبه لمن سبق حيث آمنوا و تقبّلوا آيات الكتاب الإلهى،و لكن بمرور الزمن قست قلوبهم.

لذلك نلاحظ بصوره مستمره أنّ أفرادا مذنبين جدّا قد هداهم اللّه إلى طاعته بعد سماعهم هذه الآيه التى وقعت فى نفوسهم كالصاعقه،و أيقظتهم من سباتهم و غفلتهم التى كانوا فيها،و لهذا شواهد عديده حيث تنقل لنا كتب التاريخ العديد

۱- ۱) -تراجع الآيه(۲۴۵ من سوره البقره)(الحديد الآيه ۱۱)و(التغابن آيه ۱۷)و(المزمل آيه ۲۰).

۲- ۲) -كنز العرفان،ج ۲،ص ۵۸.

منها،حتّى أنّ البعض منهم أصبح فی صفّ الزهّاد و العبّاد،و من جملتهم العابد المعروف«فضيل بن عيّاض»الزاهد.

حيث يحكى عنه أنّه كان فی أوّل أمره يقطع الطريق بين«أبيورد»و «سرخس»،و عشق جاريه،فبينما هو يرتقى الجدران إليها سمع تاليا يتلو: أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ قال:(بلى و اللّه قد آن)فرجع و أوى إلى خربه فإذا فيها رفقه،فقال بعضهم:نرتحل،و قال بعضهم:حتّى نصبح،فإنّ فضيلا قد قطع الطريق علينا.فتاب الفضيل و أمّنهم.

و حكى أنّه جاور الحرم حتّى مات (1) .

و نقل بعض المفسّرين أنّ أحد رجال البصره المعروفين قال:بينما كنت أسير فی طريق فسمعت فجأه صيحه،فذهبت متتبعا آثارها،فشاهدت رجلا مغمى عليه على الأرض،قلت:ما هذا!قالوا:رجل واعى القلب سمع آيه من القرآن و اندهش،قلت:أی آيه؟قالوا: أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ ... و فجأه أفاق الرجل عند سماع صوتنا و بدأ بقراءه هذا الشعر المؤثّر:

أما آن للهجران أن ينصر ما

و للغصن غصن البان أن يتبسّما

و للعاشق الصبّ الذی ذاب و انحنى

ألم يأن أن يبكى عليه و يرحما

كتبت بماء الشوق بين جوانحی

كتابا حكى نقش الوشی المنمنما

قال ذلك ثمّ سقط على الأرض.مدهوشا مرّه اخرى،فحرّكناه و إذا به قد سلّم روحه إلى بارئه و ربّه (2) .

1- 1) -سفينه البحار،ج 2،ص 369.و روح البيان،ج 9،ص 365.و تفسير القرطبی،ج 9،ص 642.

2- 2) -تفسير نور المعانی،ج 27،ص 156.

الآيتان [سوره الحديد (۵۷): الآيات ۱۹ الی ۲۰]

اشاره

وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ اَلصِّدِّيقُونَ وَ اَلشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ وَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِنٰا أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ اَلْجَحِيمِ (۱۹) اِعْلَمُوا أَنَّمَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفٰاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكٰاثُرٌ فِي اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَوْلاٰدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ اَلْكُفّٰارَ نَبٰاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرٰاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطٰاماً وَ فِي اَلْآخِرَهِ عَذٰابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اَللّهِ وَ رِضْوٰانٌ وَ مَا اَلْحَيٰاةُ اَلدُّنْيٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ اَلْغُرُورِ (۲۰)

التفسير

اشاره

الدنيا متاع الغرور:

استمرارا للبحث الذی تناولته الآیات السابقه فی بیان حال المؤمنین و أجرهم عند اللّه تعالی،تضیف الآیات التالیه بهذا الصدد قوله تعالی: وَ الَّذِينَ

ص:۵۲

آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ

.

«الصدّيق»صيغه مبالغه من(الصدق)بمعنى الشخص الذى يستوعب الصدق جميع وجوده،حيث يصدّق عمله قوله،و هو النموذج التامّ للصدق.

«شهداء»جمع«شهيد»من مادّه(شهود)بمعنى الحضور مع المشاهده سواء كانت بالعين المجرّده أو البصيره،و إذا أطلقت على«الشاهد»كلمه شاهد و شهيد، فالسبب هو حضوره و مشاهدته فى المكان،كما يطلق هذا المصطلح على «الشهداء فى سبيل اللّه»بسبب حضورهم فى ميدان الجهاد.

إلاّ أنّ المراد من(الشهداء)فى الآيه مورد البحث قد يكون الشهاده على الأعمال،كما يستفاد من الآيات القرآنيه الاخرى،فالأنبياء شهداء على أعمال أممهم،و رسول الإسلام شاهد عليهم و على الامّه الإسلاميه،و المسلمون أيضا شهداء على أعمال الناس (1) .

و بناء على هذا،فإنّ الشهاده على الأعمال مقام عال،و الذى يكون من نصيب المؤمنين.

و احتمل البعض أنّ(شهداء)هنا هو الشهداء فى سبيل اللّه،أى الأشخاص المؤمنون الذين لهم أجر و ثواب الشهاده،يحسبون بمنزله الشهداء،لذا ذكر

فى حديث أنّ شخصا ذهب إلى الإمام الصادق عليه السّلام،فقال له:ادع اللّه أن يرزقنى الشهاده.فقال الإمام عليه السّلام أنّ المؤمن شهيد،ثمّ قرأ هذه الآيه: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ.. (2) .

و من الطبيعى أنّه يمكن الجمع بين المعنيين،خصوصا أنّ القرآن الكريم أطلق مصطلح«شهيد و شهداء»فى الغالب على الأعمال و ما إلى ذلك.

و على كلّ حال،فإنّ اللّه تعالى يصف المؤمنين الحقيقيين هنا بوصفين:الأوّل:

1- 1) -يراجع التّفسير الأمثل،تفسير الآيه(78)من سوره الحجّ،و تفسير الآيه(41)من سوره النساء.

2- 2) -تفسير العياشى طبقا لنقل نور الثقلين،ج 5،ص 244.

«الصدّیق»و الآخر:«الشـهید»،و هذا یرینا أنّ المقصود من المؤمنین فی الآیه مورد البحث هم أصحاب الدرجات العالیه فی الإیمان لا المؤمن العادی (۱) .

ثمّ یضیف تعالی: لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ .

إنّ هذا التعبیر المختصر یشیر إلی عظیم الأجر و النور الذی ینتظرهم.

و فی النهایه یضـیف تعالی: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَحِیمِ و ذلک کی تتوضّـح بهـذه المقارنه النتیجه التی آلت إلیها المجموعتان، و التی تتدرّج بین القمّه و القاع،حیث إنّ القسم الأوّل فی المقام العالی من دار الخلد،و القسم الثانی فی الدرک الأسفل من النار یندبون سوء حظّهم و انحطاط مصیرهم.

و بما أنّ المجموعه الاولی کانت فی أعلی مستویات الإیمان،ففی المقابل أیضا ذکرت الآیه أیضا الکفر بأسوأ صوره فی الجماعه الثانیه المقارن للتکذیب بآیات اللّه.

و لأنّ حبّ الـدنیا مصـدر کـلّ رذیله،و رأس کـلّ خطیئه،فالآیه اللاحقه ترسم بوضوح وضع الحیاه الـدنیا و المراحل المختلفه و المحفّزات و الظروف و الأجواء التی تحکم کلّ مرحله من هذه المراحل،حیث یقول سبحانه: اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاهُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَهٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ .

و بهذه الصوره فإنّ«الغفله»و«اللهو»و«الزینه»و«التفاخر»و«التکاثر» تشکّل المراحل الخمس لعمر الإنسان.

ففی البدایه مرحله الطفوله،و الحیاه فی هذه المرحله عاده مقترنه بحاله من

۱- ۱) -طبقا للتفسیر أعلاه فإنّ جمله(أولئک هم الصـدّیقون و الشـهداء،عند ربّهم)لیس لها أی تقدیر،إذ أنّ هؤلاء الجماعه من المؤمنین اعتبروا مصـداقا للصدّیقین و الشـهداء،إلاّ أنّ بعض المفسّـرین یعتقد أنّ هؤلاء بمنزله الصدّیقین و الشـهداء،و لهم نفس الأجر،و لکن لیس لهم کامـل ممیّزاتهم و مفـاخرهم.و یقولون:إنّ الآیه تقـدیرها(أولئک لهم مثل أجر الصـدّیقین و الشـهداء). تفسیر روح المعانی،المیزان نهایه الآیات مورد البحث،و طبعا فإنّ مرجع الضـمائر(لهم،و أجرهم)یختلف أیضا.إلاّ أنّ التّفسیر لا یتناسب مع ظاهر الآیه(یرجی الانتباه).

الغفله و الجهل و اللعب.

ثمّ مرحله المراهقه حيث يأخذ اللهو مكان اللعب،و فى هذه المرحله يكون الإنسان لاهثا وراء الوسائل و الأمور التى تلهيه و تبعده عن الأعمال الجدّيه.

و المرحله الثالثه هى مرحله الشباب و الحيويه و العشق وحبّ الزينه.

و إذا ما تجاوز الإنسان هذه المرحله فإنّه يصل إلى المرحله الرابعه حيث تتولّد فى نفسه دوافع العلو و التفاخر.

و أخيرا يصل إلى المرحله الخامسه حيث يفكّر فيها بزياده المال و الأولاد و ما إلى ذلك.

و المراحل الاولى تشخّص حسب العمر تقريبا،إلاّ أنّ المراحل اللاحقه تختلف عند الأشخاص تماما،و البعض من هذه المراحل تستمر مع الإنسان إلى نهايه عمره،كمرحله جمع المال،و بالرغم من أنّ البعض يعتقد أنّ كلّ مرحله من هذه المراحل الخمس تأخذ سنين من عمر الإنسان مجموعها أربعون سنه،حيث تتثبّت شخصيه الإنسان عند وصوله إلى هذا العمر.

كما أنّ بعض الأشخاص يمكن أن تتوقّف شخصيتهم فى المرحله الاولى و الثانيه حتّى مرحله الهرم،و لذا فإنّ سمات هذه المرحله تبقى هى الشاخصه فى سلوكهم و تكوين شخصياتهم،حيث اللعب و الشجار و اللهو هو الطابع العامّ لهم، و تفكيرهم منهمك للغايه فى تهيئه البيت الأنيق و الملابس الفاخره و غير ذلك من متع الحياه الدنيا حتّى الموت..إنّهم أطفال فى سنّ الكهوله،و شيوخ فى روحيه الأطفال.

و يذكر سبحانه مثالا لبدايه و نهايه الحياه و يجسّد الدنيا أمام أعين الناس بهذه الصوره حيث يقول سبحانه: كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا

ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً

(۱)

.

«کفّار»هنا لیس بمعنی الأشخاص غیر المؤمنین،و لکن بمعنی«الزرّاع»لأنّ أصل الکفر هو التغطیه،و بما أنّ الزارع عند ما ینثر البذور یغطّیها بالتراب،فقد قیل له کافر،و یقال أنّ«الکر»جاء بمعنی القبر أحیانا،لأنّه یغطّی جسم المیّت کما ورد فی(سوره الفتح الآیه۲۹/).

و فی الحدیث عن النمو السریع للنبات یقول تعالی: یُعْجِبُ الزُّرّاٰعَ إذ وردت هنا کلمه«الزرّاع»بدلا من الکفّار.

و یحتمل بعض المفسّرین أیضا أنّ المقصود من«الکفّار»هنا هو نفس الکفر باللّه تعالی و ذکروا عدّه توجیهات لهذا،و الظاهر أنّ هذا التّفسیر لا یتناسب و سیاق الآیه،إذ أنّ المؤمن و الکافر شریکان فی هذا التعجّب.

(حطام)من مادّه(حطم)بمعنی التکسیر و التفتیت،و یطلق علی الأجزاء المتناثره للتبن(حطام)و هی التی تأخذها الریاح باتّجاهات مختلفه.

إنّ المراحل التی یمرّ بها الإنسان مدّه سبعین سنه أو أکثر تظهر فی النبات بعدّه أشهر،و یستطیع الإنسان أن یسکن بجوار المزرعه و یراقب بدایه و نهایه العمر فی وقت قصیر.

ثمّ یتطرّق القرآن الکریم إلی حصیله العمر و نتیجته النهائیه حیث یقول سبحانه: وَ فِی الْآخِرَهِ عَذٰابٌ شَدِیدٌ وَ مَغْفِرَهٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰانٌ .

و أخیرا تنهی الآیه حدیثها بهذه الجمله: وَ مَا الْحَیٰاهُ الدُّنْیٰا إِلاّٰ مَتٰاعُ الْغُرُورِ .

«غرور»فی الأصل من مادّه(غرّ)علی وزن«حرّ»بمعنی الأثر الظاهر للشیء، و یقال(غرّه)للأثر الظاهر فی جبهه الحصان،ثمّ أطلقت الکلمه علی حاله الغفله،حیث أنّ ظاهر الإنسان واع،و لکنّه غافل فی الحقیقه،و تستعمل أیضا

۱- ۱) -«یهیج»من مادّه هیجان جاءت هنا بمعنیین الأوّل:جفاف النبات،و الآخر:التحرّک و الحیویه،و قد یرجع هذان المعنیان إلی أصل واحد،لأنّ النبات عند جفافه یکون مهیّأ للاندثار و الانتشار بحرکه الریاح.

بمعنى الخدعه و الحيله.

«المتاع»بمعنى كلّ نوع و وسيله يستفاد منها،و بناء على هـذا فإنّ جمله(الـدنيا متاع الغرور)كما جاءت فى قوله تعالى: وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ تعنى أنّها وسيله و أداه للحيله و الخدعه للفرد و للآخرين.

و طبيعى أنّ هذا المعنى وارد فى الأشخاص الذين يعتبرون الدنيا هدفهم النهائى،و تكون منتهى غاياتهم،و لكن إذا كانت الهبات الماديه فى هذا العالم وسيله للوصول بالإنسان للسعاده الأبديه،فذلك لا يعدّ من الدنيا،بل ستكون جسرا و قنطره و مزرعه للآخره التى ستتحقّق فيها تلك الأهداف الكبيره حقّا.

من البديهى أنّ النظر إلى الدنيا باعتبار أنّها«مقرّ»أو«جسر»سوف يعطى للإنسان توجّهين مختلفين،الأوّل:يكون سببا للنزاع و الفساد و التجاوز و الظلم، و الطغيان و الغفله،و الثانى:وسيله للوعى و التضحيه و الاخوه و الإيثار.

تعقيب

اشاره

١-مقام الصدّيقين و الشهداء

وصف القرآن الكريم الأنبياء العظام و أمثالهم بأنّهم(صدّيقون)و من جملتهم إبراهيم عليه السّلام: إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (١) .

و وصف إدريس عليه السّلام بنفس الوصف قال تعالى: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (٢) .

و حول امّ المسيح السيّده مريم عليه السّلام نقرأ قوله تعالى: وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ (٣) .

١- ١) -مريم،آيه ۴١.

٢- ٢) -مريم،الآيه ۵۶.

٣- ٣) -الجاثيه،الآيه ٧۵.

كما جاء ذكر(الصدّيقين)على مستوى الأنبياء أو من معهم فى بعض الآيات القرآنيه، كما فى قوله تعالى: وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (۱) و كما قلنا فإنّ هذا المصطلح صيغه مبالغه من مادّه(صدق)تقال للشخص الذى يحيط الصدق كلّ وجوده،و ينعكس الصدق فى أفكاره و أقواله و أعماله و كلّ حياته،و هذا يعكس لنا أهميّه مقام الصدق.

أمّا(الشهداء)فكما قلنا يمكن أن يقصد بهم الشهداء على الأعمال أو بمعنى الشهداء فى سبيل اللّه،و فى الآيه مورد البحث يمكن الجمع بين الرأيين.

و من الطبيعى أنّ«الشهيد»فى الفكر الإسلامى لا ينحصر بالشخص الذى يقتل فى ميدان الجهاد،بالرغم من أنّه أوضح مصداق لمفهوم الشهيد،بل ينطبق على كلّ الأشخاص الذين يؤمنون بالعقيده الإلهيّه و يسيرون فى طريق الحقّ حتّى رحيلهم من الدنيا،و ذلك تماشيا مع الروايات الإسلاميه فإنّها تعدّ هؤلاء فى زمره الشهداء.

جاء فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: «العارف منكم هذا الأمر المنتظر له المحتسب فيه الخير،كمن جاهد و اللّه مع قائم آل محمّد بسيفه.ثمّ قال:

بل و اللّه كمن جاهد مع رسول بسيفه.ثمّ قال الثالثه:بل و اللّه كمن استشهد مع رسول اللّه فى فسطاطه،و فيكم آيه من كتاب اللّه،قلت:و أى آيه جعلت فداك؟ قال:قول اللّه عزّ و جلّ: وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ... ثمّ قال:«صرتم و اللّه صادقين شهداء عند ربّكم» (۲) .

و ننهى هذا الموضوع بحديث:لأمير المؤمنين (۳) عند ما كان بعض أصحابه

۱- ۱) -النساء،الآيه ۶۹.

۲- ۲) -تفسير مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۳۸.

۳- ۳) -نهج البلاغه،خطبه ۱۹۰.

يستعجلون فى أمر الجهاد و نيل الشهاده..حيث

قال: «لا تستعجلوا ما لم يعجله اللّه لكم،فإنّه من مات منكم على فراشه و هو على معرفه حقّ ربّه و حقّ رسوله و أهل بيته مات شهيدا» (۱) .

۲-الحياه الدنيا..لهو و لعب

يصف القرآن الكريم-أحيانا-الحياه الدنيا بأنّها لهو و لعب،كما فى قوله تعالى: وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ (۲) .

و يصفها أحيانا باللهو و اللعب و الزينه و التفاخر و التكاثر،كما فى الآيات مورد البحث.

و يصفها أحيانا بأنّها(متاع الغرور)كما فى قوله تعالى وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (۳) .

و يصفها أحيانا بأنّها(متاع قليل)كما جاء فى:(الآيه ۷۷ من سوره النساء).

و أحيانا يصفها بأنّها عارض ظاهرى سريع الزوال.«النساء»۹۴/.

و مجموع هذه التعبيرات و الآيات القرآنيه توضّح لنا وجهه نظر الإسلام حول الحياه الماديه و نعمها،حيث إنّه يعطيها القيمه المحدوده التى تتناسب مع شأنها، و يعتبر الميل إليها و الانشداد لها ناشئا من توجّه غير هادف(لعب)و(لهو)و تجمّل و(زينه)و حبّ المقام و الرئاسه و الأفضليه على الآخرين(تفاخر)و الحرص و طلب المال و الأولاد بكثره(التكاثر)و يعتبر التعلّق بها مصدرا للذنوب و الآثام و المظالم.

أمّا إذا تحوّلت النظره إلى هذه النعم الإلهيّه،و أصبحت سلّما للوصول إلى

۱- ۱) -نهج البلاغه،خطبه ۱۹۰.

۲- ۲) -الأنعام،الآيه ۳۲.

۳- ۳) -آل عمران،الآيه ۱۸۵.

الأهداف الإلهيّه،عندئذ تصبح رأسمال يشتريها اللّه من المؤمنين و يعطيهم عوضها جنّه خالده و سعاده أبديّه،قال تعالى: إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ... (1) .

1- 1) -التوبه،الآيه 111.

الآیات [سوره الحدید (۵۷): الآیات ۲۱ الی ۲۴]

اشاره

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ ذٰلِكَ فَضْلُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اَللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ (۲۱) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَهٍ فِي اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اَللَّهِ يَسِيرٌ (۲۲) لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلىٰ مَا فَاتَكُمْ وَ لاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَ اَللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (۲۳) اَلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ اَلنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْغَنِيُّ اَلْحَمِيدُ (۲۴)

التّفسیر

اشاره

المسابقه المعنویه الکبری!!

بعـد ما بیّنت الآیات السابقه قیمه هـذه الـدنیا المتواضـعه الفانیه،و کیف أنّ الناس فیها منهمکون فی اللذات و التکاثر و التفاخر و جمع الأموال...تأتی الآیات

مورد البحث لتدعو الناس إلى العمل للحصول على موقع فى الدار الآخره،ذلک الموقع المتّسم بالثبات و البقاء و الخلود،و تدعوهم إلى السباق فى هذا المجال و بذل الجهد فيه،حيث يقول سبحانه: سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ،وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا كَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ .

و فى الحقيقه أنّ مغفره اللّه هى مفتاح الجنّه،تلک الجنّه التى عرضها السماوات و الأرض و قد أعدّت من الآن لضيافه المؤمنين،حتّى لا يقول أحد إنّ الجنّه نسيئه و دين و لا أمل فى النسيئه،فعلى فرض أنّها نسيئه فانّها أقوى من كلّ نقد،لأنّها ضمن وعد اللّه القادر على كلّ شىء و أصدق من كلّ وعد،فكيف الحال و هى موجوده الآن و بصوره نقد؟! و قد ورد نفس هذا المعنى فى سوره آل عمران(الآيه رقم ۱۳۳)مع اختلاف بسيط،حيث إنّ فى الآيه مورد البحث جاءت كلمه(سابقوا)من مادّه(المسابقه) و هنا لک وردت كلمه(سارعوا)من مادّه(المسارعه)،و كلاهما قريب من الآخر بالنظر إلى مفهوم باب«المفاعله»حيث تتجسّد غلبه شخصين أحدهما على الآخر.

و الاختلاف الآخر هو أنّها هنا لک قد جاءت بوصف: عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ و هنا جاءت: عَرْضُهٰا كَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ و إذا دقّقنا قليلا يتّضح أنّ هذين التعبيرين يوضّحان حقيقه واحده أيضا.

و يقول سبحانه هناک: أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ و هنا يقول: أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا .

و لأنّ المتّقين ثمره شجره الإيمان الحقيقى،فإنّ هذين التعبيرين فى الواقع كلّ منها لازم و ملزوم للآخر.

و بهذه الصوره فإنّ الإثنين يتحدّثان عن حقيقه واحده ببيانين مختلفين، و لهذا فما ذكره البعض من أنّ الآيه(سوره آل عمران تشير إلى«جنّه المقرّبين»، و آيه مورد البحث تشير إلى«جنّه المؤمنين»،صحيح حسب الظاهر.

و على كل حال فالتعبير ب(عرض)هنا ليس فى مقابل(الطول)كما قال بعض

المفسّرين حيث كانوا يبحثون عن طول تلك الجنّه التى عرضها مثل السماء و الأرض،و لهذا السبب فإنّهم واجهوا صعوبه فى توجيه ذلك،حيث إنّ العرض فى مثل هذه الاستعمالات بمعنى«السعه».

و التعبير ب«المغفره»قبل البشاره بالجنّه-الذى ورد فى الآيتين-هو إشاره لطيفه إلى أنّه ليس من اللائق الدخول إلى الجنّه و القرب من اللّه قبل المغفره و التطهير.

و ممّا ينبغى ملاحظته أنّ المسارعه لمغفره اللّه لا بدّ أن تكون عن طريق أسبابها كالتوبه و التعويض عن الطاعات الفائته،و أساسا فانّ طاعه اللّه عزّ و جلّ يعنى تجنّب المعاصى،و لكنّنا نجد فى بعض الأحاديث تأكيد على القيام بالواجبات و بعض المستحبّات كالتقدّم للصفّ الأوّل فى الجماعه،أو الصفّ الأوّل فى الجهاد،أو تكبيره الإحرام مع إمام الجماعه،أو الصلاه فى أوّل وقتها،فهذه من قبيل بيان المصداق و لا يقلّل شيئا من المفهوم الواسع للآيه.

و يضيف تعالى فى نهايه الآيه: ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

و من المؤكّد أنّ جنّه بذلك الاتّساع و بهذه النعم،ليس من السهل للإنسان أن يصل إليها بأعماله المحدوده،لذا فإنّ الفضل و اللطف و الرحمه الإلهيه-فقط-هى التى تستطيع أن تمنحه ذلك الجزاء العظيم فى مقابل اليسير من أعماله،إذ أنّ الجزاء الإلهى لا يكون دائما بمقياس العمل،بل إنّه بمقياس الكرم الإلهى.

و على كلّ حال فإنّ هذا التعبير يرينا بوضوح أنّ الثواب و الجزاء لا يتناسب مع طبيعه العمل،حيث أنّه نوع من التفضل و الرحمه.

و لمزيد من التأكيد على عدم التعلّق بالدنيا،و عدم الفرح و الغرور عند إقبالها، أو الحزن عند إدبارها،يضيف سبحانه: مٰا أَصٰابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لاٰ فِي

أَنْفُسِكُمْ إِلاّ فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللّهِ یَسِیرٌ

(۱)

.

نعم،إنّ المصائب التی تحدث فی الطبیعه کالزلازل و السیول و الفیضانات و الآفات المختلفه،و کذلک المصائب التی تقع علی البشر کالموت و أنواع الحوادث المؤلمه التی تشمل الإنسان،فإنّها مقدّره من قبل و مسجّله فی لوح محفوظ.

و الجدیر بالانتباه أنّ المصائب المشار إلیها فی الآیه هی المصائب التی لا یمکن التخلّص منها،و لیست ناتجه عن أعمال الإنسان.(بتعبیر آخر الحصر هنا حصر إضافی).

و الشاهد فی هذا الکلام قوله تعالی: وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ (۲) و بملاحظه أنّ الآیات یفسّر بعضها البعض الآخر یتبیّن لنا عند ما نضع هاتین الآیتین جنبا إلی جنب أنّ المصائب التی یبتلی بها الإنسان علی نوعین:

الأوّل:المصائب التی تکون مجازاه و کفّاره للذنوب،کالظلم و الجور و الخیانه و الانحراف و أمثالها،فإنّها تکون مصدرا للکثیر من مصائب الإنسان.

الثانی:من المصائب هو ما لا تکون للإنسان ید فیه،و تکون مقدّره و حتمیه و غیر قابله للاجتناب حیث یبتلی فیها الفرد و المجتمع،لذا فإنّ الکثیر من الأنبیاء و الأولیاء و الصالحین یبتلون بمثل هذه المصائب.

إنّ هذه المصائب لها فلسفه دقیقه حیث أشرنا إلیها فی أبحاث معرفه اللّه و العدل الإلهی و مسأله الآفات و البلایا.

۱- ۱) -بالنسبه لعود الضمیر فی(نبرأها)فقد ذکروا احتمالات متعدّده حیث اعتبر البعض أنّ مرجعها للأرض و الأنفس، و البعض الآخر اعتبرها للمصیبه،و بعض جمیعها،إلاّ أنّه بالنظر إلی ذیل الآیه فإنّ المعنی الأوّل هو الأنسب لأنّه یرید أن یقول:حتّی قبل خلق السماء و الأرض و خلقکم فإنّ هذه المصائب مقدّره.

۲- ۲) -الشوری،الآیه ۳۰.

و نقرأ فی هذا الصدد القصّه التالیه:عند ما أدخل الإمام علی بن الحسین علیه السّلام مغلولا-مکبلا-فی مجلس یزید بن معاویه،فالتفت یزید إلی الإمام،و قرأ آیه سوره الشوری: مٰا أَصٰابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِمٰا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ و کان یرید أن یظهر أنّ مصائبکم کانت نتیجه أعمالکم،و بهذا أراد الطعن،بالإمام علیه السّلام بهذا الکلام،إلاّ أنّ الإمام ردّ علیه فورا و قال:کلاّ،ما نزلت هذه فینا،إنّما نزلت فینا: مٰا أَصٰابَ مِنْ مُصِیبَهٍ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهٰا (1) .

و لنا بحث مفصّل فی هذا المجال فی تفسیر الآیه رقم ۳۰ من سوره الشوری (2) .

أتباع أهل البیت أیضا عرفوا نفس المعنی،فی هذه الآیه،إذ نقل أنّ الحجّاج عند ما جیء له بسعید بن جبیر و صمّم علی قتله،بکی رجل من الحاضرین.قال سعید:و ما یبکیک؟فأجاب:للمصاب الذی حلّ بک،قال:لا تبک فقد کان فی علم اللّه أن یکون ذلک،ألم تسمع قوله تعالی: مٰا أَصٰابَ مِنْ مُصِیبَهٍ فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فِی أَنْفُسِکُمْ إِلاّٰ فِی کِتٰابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهٰا (3) .

و من الطبیعی أنّ کلّ الحوادث التی تحدث فی هذا العالم مسجّله فی لوح محفوظ و فی علم اللّه عزّ و جلّ اللاّمحدود،و إذا أشرنا هنا إلی المصائب التی تقع فی الأرض و فی الأنفس فقط،فلأنّ موضوع الحدیث بهذا الاتّجاه،کما سنری فی الآیه اللاحقه التی یستنتج منها الموضوع نفسه.

و بالضمن فإنّ جمله: إِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ تشیر إلی تسجیل و حفظ کلّ هذه الحوادث فی لوح محفوظ مع کثرتها البالغه،و ذلک سهل یسیر علی اللّه تعالی.

و المقصود من«اللوح المحفوظ»هو:العلم اللامتناهی للّه سبحانه،أو صحیفه

ص: ۶۵

۱- ۱) -تفسیر علی بن إبراهیم مطابق لنقل نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۴۷.

۲- ۲) -کان لدینا بحث آخر فی نهایه الآیه(۷۸)،(۷۹)من سوره النساء و التی تتناسب مع الآیات مورد البحث.

۳- ۳) -روح البیان ج ۹،ص ۳۷۵.

عالم الخلقه و نظام العلّه و المعلول،و التی هی مصداق العلم الفعلی للّه سبحانه «فتدبّر».

و لنلاحظ الآن ما هی فلسفه تقدیر المصائب فی اللوح المحفوظ،و من ثمّ بیان هذه الحقیقه فی القرآن الکریم؟ الآیه اللاحقه تزیح هذا الحجاب عن هذا السرّ المهمّ حیث یقول تعالی:

لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ

.

هاتان الجملتان القصیرتان تحلاّن-فی الحقیقه-إحدی المسائل المعقّده لفلسفه الخلقه،لأنّ الإنسان یواجه دائما مشاکل و صعوبات و حوادث مؤسفه فی عالم الوجود،و یسأل دائما نفسه هذا السؤال و هو:رغم أنّ اللّه رحمن رحیم و کریم..،فلما ذا هذه الحوادث المؤلمه؟! و یجیب سبحانه أنّ هدف ذلک هو:ألا تأسرکم مغریات هذه الدنیا و تنشدّوا إلیها و تغفلوا عن أمر الآخره..کما ورد فی الآیه أعلاه.

و المطلوب أن تتعاملوا مع هذا المعبر و الجسر الذی اسمه الدنیا بشکل لا تستولی علی لباب قلوبکم،و تفقدوا معها شخصیّتکم و کیانکم و تحسبون أنّها خالده و باقیه،حیث إنّ هذا الانشداد هو أکبر عدوّ لسعادتکم الحقیقیه،حیث یجعلکم فی غفله عن ذکر اللّه و یمنعکم من مسیره التکامل.

هذه المصائب هی إنذار للغافلین و سوط علی الأرواح التی تعیش الغفله و السبات،و دلاله علی قصر عمر الدنیا و عدم خلودها و بقائها.

و الحقیقه أنّ المظاهر البرّاقه لدار الغرور تبهر الإنسان و تلهیه بسرعه عن ذکر الحقّ سبحانه،و قد یستیقظ فجأه و یری أنّ الوقت قد فات و قد تخلّف عن الرکب.

هذه الحوادث کانت و لا تزال فی الحیاه،و ستبقی بالرغم من التقدّم العلمی العظیم،و لن یستطیع العلم أن یمنع حدوثها و نتائجها المؤلمه،کالزلازل و الطوفان و السیول و الأمطار و ما إلی ذلک..و هی درس من قسوه الحیاه و صرخه مدوّیه

فيها..

و هـذا لاـ يعنى أن يعرض الإنسـان عن الهبـات الإلهيه فى هـذا العالم أو يمتنع من الاسـتفاده منها،و لكن المهمّ ألّا يصـبح أسـيرا فيها،و ألّا يجعلها هى الهدف و النقطه المركزيه فى حياته.

و الجـدير بالملاـحظه هنا أنّ القرآن الكريم اسـتعمل لفظ(فاتكم)للـدلاله على ما فقـده الإنسان من أشـياء،أمّا ما يخصّ الهبات و النعم الـتى حصـل عليهـا فـإنّه ينسـبها للّه،(بمـا آتـاكم)،و حيث أنّ الفوت و الفنـاء يكمن فى ذات الأشـياء،و هـذا الوجود هو من الفيض الإلهى.

نعم،إنّ هذه المصائب تكسر حدّه الغرور و التفاخر و حيث يقول سبحانه فى نهايه الآيه: إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتٰالٍ فَخُورٍ .

«مختـال»مـن مـادّه(خيـال)بمعنى متكـبّر،لأـنّ التكـبّر مـن التخيّـل،أى مـن تخيّـل الإنسـان الفضـل لنفسـه،و تصـوّره أنّـه أعلى من الآخرين.و(فخور)صيغه مبالغه من مادّه(فخر)بمعنى الشخص الذى يفتخر كثيرا على الآخرين.

و الشـخص الوحيـد الذى يبتلى بهذه الحالات هو المغرور الذى أسـكرته النعم، و هذه المصائب و الآفات بإمكانها أن توقظه عن هذا السكر و الغفله و تهديه إلى سير التكامل.

و من ملاـحظه ما تقـدّم أعلاه فإنّ المؤمنين عنـد ما يرزقون النعم من قبل اللّه سـبحانه فإنّهم يعتبرون أنفسـهم مؤتمنين عليها،و لا يأسـفون على فقـدانها و فواتها، و لا يغفلون و يسـكرون بوجودها.إذ يعتبرون أنفسـهم كالأشـخاص المسؤولين عن بيت المال إذ يستلمون فى يوم أموالا كثيره و يدفعونها فى اليوم الثانى،و عندئذ لا يفرحون باستلامها،و لا يحزنون على إعطائها.

و كم هو تعبير رائع ما

قاله أمير المؤمنين عليه السّـلام حول هذه الآيه: «الزهد كلّه بين كلمتين فى القرآن الكريم قال تعالى: لِكَيْلاٰ تَأْسَوْا عَلىٰ مٰا فٰاتَكُمْ وَ لاٰ تَفْرَحُوا بِمٰا

آتاکُمْ

،و من لم یأس علی الماضی و لم یفرح بالآتی فقد أخذ الزهد بطرفیه» (۱) .

و النقطه الاخری الجدیره بالملاحظه هی أنّ هذا الأصل-وجود المصائب- فی حیاه الإنسان أمر قدّر علیه طبقا لسنّه حکیمه،حیث أنّ الدنیا فی حاله غیر مستقرّه،و هذا الأصل یعطی للإنسان الشجاعه لتحمّل المصائب و یمنحه الصلاه و السکینه أمام الحوادث و یکون مانعا له من الجزع و الضجر..

و نؤکّد مرّه اخری أنّ هذا یتعلّق-فقط-بالمصائب المقدّره و الغیر قابله للردّ، و إلاّ فإنّ المصائب و المصاعب التی تکون بسبب ذنوب الإنسان و تسامحه فی الطاعات،و الالتزامات الإلهیّه،فإنّها خارجه عن هذا البحث،و لمواجهتها لا بدّ من وضع برنامج صحیح فی حیاه الإنسان.

و ننهی هذا البحث بما ذکر فی التاریخ حیث نقل عن بعض المفسّرین ما یلی:

قال:«قتیبه بن سعید» (۲) :دخلت علی إحدی قبائل العرب فرأیت صحراء مملوءه بجمال میّته لا تعدّ،و کانت بقربی امرأه عجوز فسألتها:لمن هذه الجمال؟ قالت:لذلک الرجل الجالس فوق التل الذی تراه یغزل،فذهبت إلیه و قلت:هل هذا کلّه لک؟قال:کانت باسمی،قلت:ما الذی جری و أصبحن بهذا الحال؟ فأجابنی-دون الإشاره إلی علّه موتهنّ-إنّ المعطی قد أخذ.قلت:هل ضجرت لما أصابک؟و هل قلت شیئا بعد مصابک؟ قال:بلی.و أنشد هذین البیتین:

لا و الذی أنا عبد من خلائقه

و المرء فی الدهر نصب الرزء و المحن

ما سرّنی أنّ إبلی فی مبارکها

و ما جری من قضاء اللّه لم یکن

أنا راض برضی اللّه تعالی فقط و کلّما یقدّر فأنا أقبله (۳) .

و فی آخر آیه مورد البحث نلاحظ توضیحا و تفسیرا لما جاء فی الآیات

۱- ۱) -نهج البلاغه،کلمات قصار ۴۳۹.

۲- ۲) -قتیبه بن سعید أحد المحدّثین الذی یروی عن مالک بن أنس(منتهی الأرب).

۳- ۳) -تفسیر أبو الفتوح الرازی،ج ۱۱،ص ۵۳ و جاء نظیر هذا المعنی فی تفسیر روح البیان،ج ۹،ص ۳۷۶.

السابقه،و الذی یوضّح حقیقه الإنسان المختال الفخور حیث یقول عنه تعالی:

اَلَّذِینَ یَبْخَلُونَ وَ یَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْلِ

(۱)

.

نعم،إنّ الانشداد العمیق لزخارف الدنیا ینتج التکبر و الغرور،و لازم التکبر و الغرور هو البخل و دعوه الآخرین للبخل.أمّا البخل فلأنّ التکبّر و الغرور کثیرا ما یکون بسبب ثراء الإنسان الذی یدفعه إلی أن یحرص علیه،و بالتالی یبخل فی إنفاقه،و من هنا فإنّ لازمه الغرور و التکبّر هو البخل.

أمّا دعوه الآخرین إلی البخل،فلأنّ سخاء الآخرین سیفضح غیرهم من البخلاء،هذا أوّلا،و الثانی أنّ البخیل یحبّ البخل،لذا فإنّه یدعو للشیء الذی یرغب فیه.

و لکی لا یتصوّر أنّ تأکید اللّه سبحانه علی الإنفاق و ترک البخل،أو کما عبّرت عنه الآیات السابقه ب(القرض لله)مصدره احتیاج ذاته المقدّسه،فإنّه یقول فی نهایه الآیه: وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ .

بل نحن کلّنا محتاجون إلیه و هو الغنی عنّا جمیعا،لأنّ جمیع خزائن الوجود عنده و تحت قبضته،و لأنّه جامع لصفات الکمال فإنّه یستحقّ کلّ شکر و ثناء.

و بالرغم من أنّ الآیه أعلاه تتحدّث عن البخل المالی.إلاّ أنّه لا ینحصر علیه، لأنّ مفهوم البخل واسع یستوعب فی دائرته البخل فی العلم و أداء الحقوق و ما إلی ذلک أیضا.

---

۱ – ۱) -«الذین»بدل من(کلّ مختال فخور)و تفسیر الکشّاف ذیل الآیه مورد البحث)و بالضمن یجدر الانتباه إلی أنّ البدل و المبدّل منه لیس بالضروره أن یتطابقا فی المعرفه و النکره.

الآیه [سوره الحدید (۵۷): آیه ۲۵]

اشاره

لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْكِتابَ وَ اَلْمِيزانَ لِيَقُومَ اَلنّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا اَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اَللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اَللّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (۲۵)

التّفسير

اشاره

الهدف الأساس من بعثه الأنبياء:

ابتدأ اللّه سبحانه و تعالی عباده بالنعم فكانت رحمته و لطفه و مغفرته،و نعمه الكثيره التی لا تحصی و التی أشير إليها فی الآيات السابقه..و لأنّ هذه النعم تحتاج إلی تقنين فی استعمالها،و نظم و شرائط لنيل نتائجها المرجوّه،لذا فانّه يحتاج إلی قياده تقوم بمباشرتها و الإشراف عليها و إعطاء التوجيهات الإلهيه بشأنها،و هؤلاء القاده يجب أن يكونوا(قاده إلهيين)و الآيه مورد البحث-التی تعتبر من أكثر الآيات القرآنيه محتوی-تشير إلی هذا المعنی،و تبيّن هدف إرسال الأنبياء و مناهجهم بصوره دقيقه،حيث يقول سبحانه: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ

ص: ۷۰

وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ

.

«البيّنات»هی الدلائل الواضحه،و لها معنی واسع يشمل المعجزات و الدلائل العقليّه التی تسلّح بها الأنبياء و الرسل الإلهيّون.

المقصود من(كتاب)هو نفس الكتب السماويه،و لأنّ روح و حقيقه الجميع شیء واحد،لذا فإنّ التعبير ب(كتاب)جاء بصيغه مفرد.

و أمّا«الميزان»فيعنی وسيله للوزن و القياس،و مصداقها الحسّی هو الميزان الذی يقاس به وزن البضائع،و من الواضح أنّ المقصود هو المصداق المعنوی،أی الشیء الذی نستطيع أن نقيس به كلّ أعمال الإنسان،و هی الأحكام و القوانين الإلهيّه أو الأفكار و المفاهيم الرّبّانيه،أو جميع هذه الأمور التی هی معيار لقياس الأعمال الصالحه و السيّئه.

و بهذه الصوره فإنّ الأنبياء كانوا مسلّحين بثلاث وسائل و هی:«الدلائل الواضحه»،و«الكتب السماويه»،و«معيار قياس الحقّ من الباطل»و الجيّد من الردیء.و لا يوجد مانع من أن يكون القرآن(بيّنه)أی معجزه،و هو كذلك كتاب سماوی و مبيّن للأحكام و القوانين،أی أنّ الأبعاد الثلاثه تصبّ فی محتوی واحد و هی موجوده فی القرآن الكريم.

و علی كلّ حال،فإنّ الهدف من تعبئه هؤلاء الرجال العظام بهذه الأسلحه الأساسيه،هو إقامه القسط و العدل.

و فی الحقيقه أنّ هذه الآيه تشير إلی أحد الأهداف العديده لإرسال الرسل،لأنّنا نعلم أنّ بعث الأنبياء و سعيهم كان من أجل أهداف عدّه:

منها:التعليم و التربيه،كما جاء فی الآيه التاليه: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَهَ... (۱) .

ص:۷۱

۱- ۱) -الجمعه،الآيه ۲.

و الهدف الآخر كسر الأغلال و القيود التى أسّرت الإنسان،كما قال تعالى:

وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِى كانَتْ عَلَيْهِمْ

(۱)

.

و الهدف الثالث إكمال القيم الأخلاقيه،كما

جاء فى الحديث المشهور: «بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» (۲) .

و الهدف الرابع إقامه القسط و العدل،الذى أشير إليه فى الآيه مورد البحث.

و بهذا الترتيب نستطيع تلخيص بعثه الأنبياء فى الأهداف التاليه:(الثقافيه، الأخلاقيه،السياسيه،الاجتماعيه).

و من الواضح أنّ المقصود من الرسل فى الآيه مورد البحث،و بقرينه إنزال الكتب،هم الأنبياء أولى العزم و من يمثّلهم.

و ممّا يجدر ذكره أنّ المقصود من التعبير القرآنى: لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ أى أن يتحرّك الناس أنفسهم لتحقيق القسط،و ليس المقصود أن يلزم الأنبياء على إقامه القسط،و لهذا يمكن القول بأنّه المراد من الآيه و هدفها هو أن يعمل الناس بمفاهيم القسط و يتحرّكوا لتطبيقها.

و المهمّ أن يتربّى الناس على العدل و القسط بحيث يصبحون و أعين له داعين إليه،منفّذين لبرامجه و سائرين فى هذا الاتّجاه بأنفسهم.

ثمّ إنّ أى مجتمع إنسانى مهما كان مستواه الأخلاقى و الاجتماعى و العقائدى و الروحى عاليا،فإنّ ذلك لا يمنع من وجود أشخاص يسلكون طريق العتو و الطغيان،و يقفون فى طريق القسط و العدل،و استمرارا لمنهج الآيه هذه يقول سبحانه: وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ .

نعم،إنّ هذه الأسلحه الثلاثه التى وضعت تحت تصرّف الأنبياء هى بهدف أن تكون الأفكار و المفاهيم التى جاء بها الأنبياء فاعله و مؤثّره،و تحقّق أهدافها

۱- ۱) -الأعراف،الآيه ۱۵۷.

۲- ۲) -بحار الأنوار،ج ۷۱،ص ۳۷۲ باب حسن الخلق نهايه الحديث الأوّل.

المنشوده،فقد وضع الحديد و البأس الشديد فی خدمه رسل اللّه.

و بالرغم من أنّ البعض يتصوّر أنّ تعبير(أنزلنا)يعكس لنا أنّ الحديد جاء من كرات سماويه إلى الأرض،إلّا أنّ الصحيح أنّ التعبير ب(الإنزال)فی مثل هذه الحالات هو إشاره إلى الهبات التی تعطی من المقام الأعلى إلى المستوى الأدنی، و لأنّ خزائن كلّ شیء عند اللّه تعالى فهو الذی خلق الحديد لمنافع مختلفه،فعبّر عنه بالإنزال،و هنا حديث لأمير المؤمنين عليه السّلام فی تفسيره لهذا القسم من الآيه حيث

قال: «إنزاله ذلک خلقه إيّاه» (۱) .

كما نقرأ فی الآيه(۶)من سوره الزمر حول الحيوانات حيث يقول سبحانه:

وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعٰامِ ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ .

و فسّر البعض(أنزلنا)بأنّها من مادّه(نزل)على وزن(شبر)بمعنى الشیء الذی يهيّأ لاستقبال الضيوف،و لكن الظاهر أنّ المعنى الأوّل هو الأنسب.

«البأس»فی اللغه بمعنى الشدّه و القسوه و القدره،و يقال للحرب و المبارزه (بأس)أيضا،و لذا فإنّ المفسّرين فسّروها بأنّها الوسائل الحربيه،أعمّ من الدفاعيه و الهجوميه،و

نقل فی روايه عن أمير المؤمنين عليه السّلام فی تفسير هذه الآيه أنّه قال:

«يعنی السلاح و غير ذلک» (۲) .

و الواضح أنّ هذا من قبيل بيان المصداق.

و المقصود من«المنافع»هنا هو كلّ ما يفيد الإنسان من الحديد،و تتبيّن الأهميّه البالغه للحديد فی حياه الإنسان أنّ البشريه قد بدأت عصرا جديدا بعد اكتشافه،سمّی بعصر الحديد،لأنّ هذا الاكتشاف قد غيّر الكثير من معالم الحياه فی أغلب المجالات،و هذا يمثّل أبعاد كلمه(المنافع)فی الآيه الكريمه أعلاه.

و قد أشير إلى هذا المعنى بآيات مختلفه فی القرآن،منها قوله تعالى بشأن

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۵۰،حديث ۱۰۰.

۲- ۲) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۵۰،حديث ۱۰۱.

تصميم ذی القرنین علی صنع سدّه العظیم: آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ (۱) .

و کذلک قوله سبحانه: وَ أَلَنّا لَهُ الْحَدِیدَ أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ (۲) و ذلک عند ما شمل لطفه عزّ و جلّ داود علیه السّلام بتلیین الحدید له لیستطیع أن یصنع دروعا منه یقلّل فیها أخطار الحروب و هجمات العدو.

ثمّ یشیر سبحانه إلی هدف آخر من أهداف إرسال الأنبیاء و إنزال الکتب السماویه،و خلقه و تسخیره الوسائل المفیده للإنسان کالحدید مثلا،حیث یقول تعالی: وَ لِیَعْلَمَ اللّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْبِ .

المقصود من(علم اللّه)هنا هو التحقّق العینی لیتوضّح من هم الأشخاص الذین یقومون بنصره اللّه و مبدئه،و یقومون بالقسط؟و من هم الأشخاص الذین یتخلّفون عن القیام بهذه المسؤولیه العظیمه؟ و مفهوم هذه الآیه یشبه ما ورد فی قوله تعالی: ما کانَ اللّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلی ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ (۳) .

و بهذه الصوره نلاحظ أنّ المسأله هنا مسأله اختبار و تمحیص و استخراج الصفوه التی استجابت لمسؤولیتها و القیام بواجبها الإلهی، و هذا هو هدف آخر من الأهداف الأساسیه فی هذا البرنامج.

و من الطبیعی أنّ المقصود ب(نصره اللّه)أنّها نصره الدین و المبدأ و الحاملین وحی الرساله،و إقامه الحقّ و القسط..و إلاّ فإنّ اللّه لیس بحاجه إلی نصره أحد،بل الکلّ محتاج إلیه،و لتأکید هذا المعنی تنتهی الآیه بقوله تعالی: إِنَّ اللّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ .

حیث بإمکانه سبحانه أن یغیّر ما یشاء من العالم،بل یقلبه رأسا علی عقب

۱- ۱) -الکهف،الآیه ۹۶.

۲- ۲) -سبأ،الآیه ۱۰-۱۱.

۳- ۳) -آل عمران،الآیه ۱۷۹.

بإشاره واحده،و يهلك أعداءه،و ينصر أولياءه..و بما أنّ الهدف الأساس له سبحانه هو التربيه و تكامل البشر،لذا فقد دعاهم عزّ و جلّ إلى نصره مبدأ الحقّ.

تعقيب

اشاره

۱-الحدود بين القوّه و المنطق

رسمت الآيه أعلاه صوره وافيه و مفصّله من وجهه النظر الإسلاميه في مجال التربيه و التعليم،و توسعه دائره العدل و إقامه القسط في المجتمع الإنساني.

ففي البدايه أكّدت الآيه على ضروره الاستفاده من الدلائل و البيّنات و الكتب السماويه،و ضوابط القيم،و بيان الأحكام و القوانين..و ذلك لترسى أساسا لثوره فكريه و ثقافيه متينه مرتكزه على قاعده من العقل و المنطق.

إلّا أنّه في حاله عدم جدوى تلك الوسائل و الأساليب،و حين الوصول إلى طريق مغلق في الاستفاده من الأسلوب المتقدّم بسبب تعنّت الطواغيت،و مواجهه الاستكبار لرسل الحقّ و القسط،و الإعراض عن قيم و ضوابط و أحكام(الكتاب و الميزان)..فهنا يأتي دور«الحديد»الذي فيه«بأس شديد»حين يوجّه صفعه قويّه على رؤوس الجبابره بهذا السلاح كي يستسلموا للقسط و العدل و دعوه الحقّ التي جاء بها الأنبياء عليهم السّلام،و من الطبيعي أنّ نصره المؤمنين أساسيّه في هذا المجال.

و

ورد حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في هذا الصدد حيث قال: «بعثت بالسيف بين يديّ الساعه،حتّى يعبد اللّه وحده لا شريك له،و جعل رزقي،تحت ظلّ رمحي» (۱) .

و هذا الحديث إشاره إلى أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مأمور بحمل السلاح أمام الكفر

۱- ۱) -تفسير المراغي،ج ۲۷،ص ۱۸۳.

و الاستکبار،و لکن لا بلحاظ أنّ هذا هو الأصل و الأساس فی المنهج الإسلامی کما جاء ذلک صراحه فی الآیه الکریمه أعلاه.

و نقرأ فی حدیث آخر

عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «الخیر کلّه فی السیف، و تحت السیف،و فی ظلّ السیف» (۱) .

و

جاء عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه قال فی هذا الصدد:«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الجهاد و عظّمه و جعله نصره و ناصره،و اللّه ما صلحت دنیا و لا دین إلاّ به» (۲) .

و نختم حدیثنا

بقول آخر لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا یقیم الناس إلاّ بالسیف، و السیوف مقالید الجنّه و النار» (۳) .

و بناء علی هذا فإنّ القاده الإلهیین یحملون فی ید الکتب السماویه و هی مشعل الحقّ،و بالید الاخری السیف.یدعون الناس أوّلا بالعقل و المنطق إلی الحقّ و العدل،فإنّ أعرض الطواغیت عن المنطق،و رفض المستکبرون الاستجابه لنهج الحقّ و العقل عندئذ یأتی دور السیف و القوّه لتحقیق أهدافهم الإلهیه.

۲-الحدید و احتیاجات الحیاه الأساسیه

بعض المفسّرین شرح هدف الآیه أعلاه بما یلی:

إنّ الحیاه الإنسانیه بصوره عامّه تتقوّم بأربعه مرتکزات(الزراعه،و الحیاکه، أی الصناعه،-و السکن،و السلطه)،و لهذا السبب فإنّ الحاجات الأساسیه للإنسان باعتباره موجودا اجتماعیا تترکّز ب(الغذاء و السکن و اللباس)و التی لا یستطیع أن یوفّرها لنفسه بصوره فردیه،و مسأله تأمینها بشکل عام لا-بدّ أن تکون بواسطه المجتمع و لأنّ کلّ مجتمع لا-یخلو من تزاحم المصالح،و کذلک العدید من المشاکل

ص: ۷۶

۱- ۱) -فروع الکافی،ج ۵،ص ۸،حدیث ۱۵،۱۱.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -فروع الکافی،ج ۵،ص ۲،حدیث ۱.

و التعقیدات.لهذا،فإنّه بحاجه إلی(سلطه)تجری العدل فیه و ترعی الحقوق و تنظّم الحیاه...و الملفت هنا أنّ هذه الاسس الأربعه المتقدّمه الذکر تعتمد جمیعها بشکل أساسی علی الحدید،و علینا أن نتصوّرکم ستکون حیاه الإنسان صعبه لو لم یکن هذا المعدن(الحدید)فی خدمتها.

و لأنّ الحاجه إلیه ماسّه و متزایده،فإنّ اللّه سبحانه قد و فّره بحیث سهّل و یسّر عملیه الحصول علیه،و بالرغم من عدم إغفال الدور المفید لکلّ من الفلّزات الاخری،إلاّ أنّ الحدید یبقی له دور أساس فی حیاه الإنسان.

و من هنا یتوضّح مقصود قول اللّه عزّ و جلّ: فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ (۱) .

۱- ۱) -مقتبس من التّفسیر الکبیر فخر الرازی،ج ۲۹،ص ۲۴۲.

الآیتان [سوره الحدید (۵۷): الآیات ۲۶ الی ۲۷]

اشاره

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِیمَ وَ جَعَلْنا فِی ذُرِّیَّتِهِمَا اَلنُّبُوَّهَ وَ اَلْکِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (۲۶) ثُمَّ قَفَّیْنا عَلی آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّیْنا بِعِیسَی اِبْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْناهُ اَلْإِنْجِیلَ وَ جَعَلْنا فِی قُلُوبِ اَلَّذِینَ اِتَّبَعُوهُ رَأْفَهً وَ رَحْمَهً وَ رَهْبانِیَّهً اِبْتَدَعُوها ما کَتَبْناها عَلَیْهِمْ إِلاَّ اِبْتِغاءَ رِضْوانِ اَللّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعایَتِها فَآتَیْنَا اَلَّذِینَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (۲۷)

التّفسیر

اشاره

تعاقب الرسل واحدا بعد الآخر:

للقرآن الکریم منهجه المتمیّز،و من خصوصیاته أنّه بعد بیان سلسله من الأصول العامّه یشیر و یذکّر بمصیر الأقوام السابقه،لکی یکون ذلک شاهدا و حجّه.

و هنا أیضا یتجسّد هذا المنهج:حیث یشیر فی المقدّمه إلی إرسال الرسل مع

البيّنات و الكتاب و الميزان و الدعوه إلى الإيمان بالحقّ،لنيل مرضاته سبحانه و الفوز بالسعاده الأبديّه..ثمّ يتحدّث عن بعض الأمم السابقه و أنبيائهم و يعكس هذه الاسس فى منهج دعوتهم.

و يبدأ بشيوخ الأنبياء و بدايه سلسله رسل الحقّ،نوح و إبراهيم عليهما السّلام،حيث يقول سبحانه: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ .

و ممّا يؤسف له أنّ الكثيرين لم يستفيدوا من هذا الميراث العظيم،و النعم الإلهيّه الفيّاضه،و الهبات و الألطاف العميمه،حيث يقول عزّ و جلّ: فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ .

نعم،لقد بدأت النبوّه بنوح عليه السّلام توأما مع الشريعه و المبدأ،و من ثمّ إبراهيم عليه السّلام من الأنبياء اولى العزم فى امتداد خطّ الرساله،و هكذا حلقات متواصله على مرّ العصور و القرون،فإنّ القاده الإلهيين من ذريّه إبراهيم عليه السّلام يتصدّون للقيام بمسؤوليه الرساله،إلّا أنّ المستفيد من هذا النور الإلهى العظيم هم القلّه أيضا،فى حين أنّ الغالبيه سلكت طريق الانحراف.

ثمّ يشير إشاره مختصره إلى قسم آخر من سلسله الأنبياء الكرام التى تختتم بعيسى عليه السّلام آخر رسول قبل نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث يقول سبحانه: ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا .

حيث حملوا نور الهدايه للناس ليضيئوا لهم الطريق،و تعاقبوا فى حملها الواحد بعد الآخر،حتّى وصل الدور إلى السيّد المسيح عليه السّلام: وَ قَفَّيْنا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ .

«قفّينا»من(قفا)بمعنى الظهر،و يقال للقافيه قافيه بسبب أنّ بعضها يتبع بعضا، و تطلق عاده على الحروف المتشابهه فى آخر كلّ بيت من بيوت الشعر،و المقصود فى الجمله من الآيه أعلاه أنّ الأنبياء جاءوا بلحن واحد و أهداف منسجمه، الواحد تلو الآخر،و بدأوا و أكملوا التعليمات التى حملوها من اللّه إلى أقوامهم..

و هذا التعبير جميل جدّا،و هو إشاره لطيفه إلى مبدأ وحده الرسالات و توحيد النبوّه.

ثمّ يشير هنا إلى الكتاب السماوى للسيّد المسيح عليه السّلام حيث يقول: وَ آتَيْنٰاهُ الْإِنْجِيلَ و يستمرّ متحدّثا عن خصوصيات أتباعه فيقول سبحانه: وَ جَعَلْنٰا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً .

و يرى بعض المفسّرين أنّ مصطلحى«الرأفه»و«الرحمه»بمعنى واحد،إلاّ أنّ قسما آخر اعتبرهما مختلفين و قالوا:إنّ«الرأفه»تعنى الرغبه فى دفع الضرر،و «الرحمه»تعنى الرغبه فى جلب المنفعه.

و لهذا تذكر الرأفه قبل الرحمه غالبا،لأنّ قصد الإنسان ابتداء هو دفع الضرر و من ثمّ يفكّر فى جلب المنفعه.

و ممّا يدلّل به على هذا الرأى ما استفيد من آيه حدّ الزانى و الزانيه حيث يقول سبحانه: وَ لاٰ تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ (1) .

إنّ موضوع الرأفه و الرحمه بالنسبه للأتباع الحقيقيين للسيّد المسيح عليه السّلام لم يذكر فى هذه الآيه فقط،بل ورد هذا المعنى أيضا فى قوله تعالى: وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْبٰاناً وَ أَنَّهُمْ لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ (2) و بالرغم من أنّ الآيه الكريمه أخذت بنظر الإعتبار مسيحيى الحبشه و شخص«النجاشى»بالذات،حيث آوى المسلمين و عاملهم بإحسان و محبّه خاصّه،إلاّ أنّها بشكل عام تشير إلى الرأفه و الرحمه و العواطف الإيجابيه للمسيحيين الحقيقيين.

و من الطبيعى ألاّ يكون المقصود هنا المسيحيين الذين يمارسون أقذر

1- 1) -النور،الآيه 2.

2- 2) -المائده،الآيه 82.

الأعمال و أكثرها إجراما و انحطاطا بحقّ الشعوب المستضعفه،هؤلاء الذين تلبّسوا بلباس الإنسانيه،و هم فى الحقيقه ذئاب مفترسه تصبغ حياه المحرومين بلون الدم و الظلام..ثمّ يضيف سبحانه: وَ رَهْبانِيَّةً ابْتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ (۱) .

و ممّا تقدّم يتّضح لنا أنّ هؤلاء ليسوا ممّن لم يراعوا مبدأ التوحيد للسيّد المسيح عليه السّلام فقط،بل دنسوه بأنواع الشرك،و لم يراعوا أيضا حتّى حقّ الرهبانيه التى ابتدعوها باسم الزهد،حيث وضعوا مكائد فى طريق خلق اللّه،و جعلوا من الأديره و الكنائس مراكز لأنواع الفساد،و أوجدوا انحرافا خطيرا فى رساله السيّد المسيح عليه السّلام.

و من مفهوم الآيه يتّضح لنا أنّ الرهبانيه لم تكن جزءا من رساله السيّد المسيح عليه السّلام،إلاّ أنّ أتباعه هم الذين ابتدعوها من بعده،حيث بدأت بشكل معتدل ثمّ مالت نحو الانحراف.

و طبقا لتفسير آخر فإنّ نوعا من الرهبانيه و الزهد كان من مبدأ السيّد المسيح عليه السّلام،إلاّ أنّ أتباعه و أصحابه ابتدعوا نوعا آخر من الرهبانيه لم يقرّرها اللّه لهم (۲) .

ص :۸۱

---

۱ – ۱) -حول تركيب و معنى هذه الآيه يوجد اختلاف كثير بين المفسّرين،حيث اعتبرها البعض عطفا على الرأفه و الرحمه، و أخذوا بنظر الإعتبار(حبّ)قبل الرهبانيه تقديرا،لأنّ الرهبانيه ليست شيئا يكون فى القلب،بل أنّ حبّها و التعلّق بها يكون فى القلب،و اعتبرها آخرون منصوبه بفعل مضمر حيث إنّ(ابتدعوها)تفسّر ذلك فى تقدير:ابتدعوا رهبانيه،ابتدعوها. و بالنسبه ل(إلاّ ابتغاء رضوان اللّه)توجد وجهتا نظر:الاولى:أنّها استثناء منقطع،و مفهومه هو:(و لكنّهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اللّه).و الاخرى:أنّها استثناء متّصل و مفهومها أنّنا قرّرنا و وضعنا نوعا من الرهبانيه عليهم،و الهدف من ذلك هو جلب رضى اللّه تعالى،و لكنّهم حرّفوا الرهبانيه إلى نوع آخر كان خلافا لرضى اللّه،و الظاهر أنّ التفسير الأوّل فى كلا الموردين مناسب أكثر،لذا يرجى الانتباه هنا.

۲- ۲) -طبقا للتفسير الأوّل حسب الرأى الذى يقول بأنّه استثناء منقطع،و التّفسير الثانى يقول بالاستثناء المتّصل.

و التّفسير الأوّل هو الأكثر شهره،و المناسب أكثر من بعض الجهات.

و على كلّ حال،فالمستفاد من الآيه أعلاه إجمالا هو أنّ الرهبانيه لم تكن فى شريعه السيّد المسيح عليه السّلام،و أنّ أصحابه ابتدعوها من بعده،و كان ينظر إليها فى البدايه على أنّها نوع من أنواع الزهد و الإبداعات الخيّره لكثير من السنن الحسنه التى تشيع بين الناس.و لا تتّخذ عنوان التشريع أو الدستور الشرعى،إلاّ أنّ هذه السنّه تعرّضت إلى الانحراف-فيما بعد-و تحريف التعاليم الإلهيه،بل اقترنت بممارسات قبيحه على مرّ الزمن.

و التعبير القرآنى بجمله: فَمٰا رَعَوْهٰا حَقَّ رِعٰايَتِهٰا دليل على أنّه لو اعطى حقّها لكانت سنّه حسنه.

و ما ورد فى الآيه التاليه التى تتحدّث عن الرهبان و القساوسه يتناول هذا المعنى حيث يقول تعالى: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّٰاسِ عَدٰاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا،وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا،الَّذِينَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰارىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَ رُهْبٰاناً وَ أَنَّهُمْ لاٰ يَسْتَكْبِرُونَ (١) (يرجى ملاحظه ذلك).

و هكذا يتبيّن أنّ كلمه«الرهبانيه»كلّما كانت بمعنى الرأفه و الرحمه فإنّها تشكّل دليل إضافيا على صحّه الادّعاء أعلاه،لأنّها ستكون بمعنى مستوى الرأفه و الرحمه التى وضعها اللّه فى قلوبهم بعنوان أنّها صفه حميده.

و مختصر الكلام هو:إذا وجدت سنّه حسنه بين الناس تكون أصولها الكليّه و خطوطها العريضه فى دائره المبدأ الحقّ(كالزهد،مثلا،فإنّ ذلك ليس عملا قبيحا،بل يعتبر مصداقا من مصاديق الخطّ العام للمبدأ،خاصّه إذا لم تنسب هذه

(٢)

و هذه النقطه أيضا جديره بالملاحظه و هى:إذا كانت الرهبانيه عطف على الرأفه و الرحمه كما اخترناه فى المتن،فإنّ المقصود من جعلها فى القلوب هو نفس الميل القلبى لهم إلى هذه المسأله،فى حين أنّ المقصود من(ما كتبناها)هو أنّ مسأله الرهبانيّه لم تكن حكم اللّه فى دين السيّد المسيح،بالرغم من أنّ اللّه تعالى قد وضع حبّها فى قلوبهم،و بناء على هذا فلا تتنافى مع جمله (ابتدعوها).

١- ١) -المائده،الآيه ٨٢.

السنّه إلى المبدأ الإلهى..و لسوء الحظّ فإنّ جمله من الإفراطات و التفريطات وجدت بين ظهرانينا تحت قناع الدين و تحوّلت إلى سنّه سيّئه.

إنّ مراسم الأعياد و التعازى و الوفيّات الخاصّه بعظماء الإسلام و ما يتعلّق بإحياء ذكرى الشهداء و الأحبّه الراحلين-سواء فى يوم استشهادهم،أو اليوم السابع،أو بعد مرور أربعين يوما من الشهاده أو الوفاه،و كذا ما يتعلّق بذكراهم السنويه-هو مصداق للمفاهيم الكليّه فى الإسلام حول تعظيم شعائر اللّه تعالى، و إحياء ذكر قاده الإسلام و عموم شهداء المسلمين،و بغضّ النظر عن الجزئيات و التفاصيل فإنّ هذه المراسم مصداق من الأصل الكلّى فقط،و لا يمكن اعتبارها مبادئ شرعيه.

و كلّما أنجزت هذه المراسم بدون تجاوز للحدود الشرعيه و عدم تدنيسها بالخرافات و الممارسات اللاشرعيّه،فإنّها-من المسلّم-مصداق لابتغاء رضوان اللّه،و مصداق سنّه حسنه،و فى غير هذه الصوره فإنّها ستكون بدعه الشؤم و السنّه السيّئه.

«الرهبانيه»من مادّه(رهب)مأخوذه من معنى الخوف من اللّه،و يفهم أنّها كانت فى البدايه مصداقا للزهد و عدم الاهتمام بشؤون الدنيا،إلاّ أنّها تعرّضت فيما بعد لانحرافات واسعه،و إذا ما لا حظنا موقف الإسلام المناهض و المقاوم للرهبانيه بشدّه فمن هذا الباب و بهذا اللحاظ.كما سنستعرض ذلك فيما يلى:

بحوث

اشاره

١-الإسلام و الرهبانيه

ذكرنا أنّ الرهبانيه أخذت من«الرهبه»التى جاءت بمعنى الخوف من اللّه، و كما يقول الراغب فى المفردات،الخوف الذى يكون ممزوجا بالزهد

و الاضطراب و الترهّب يعنى:(التعبّد و العباده)..و الرهبانيه بمعنى:(شدّه التعبّد).

و إذا فسّرنا الآيه أعلاه بأى شكل،فإنّها ترينا أنّها كانت نوعا من الرهبانيه الممدوحه بين المسيحيين،بالرغم من أنّها لم تكن أصلا و إلزاما فيما جاء به السيّد المسيح من عند اللّه تعالى،إلاّ أنّ أتباع السيّد المسيح عليه السّلام أخرجوا(الرهبانيه)من حدودها و جرّوها إلى الانحراف و التحريف،و لهذا فإنّ الإسلام ندّد فيها بشدّه، حتّى أنّ الكثير من المصادر الإسلاميه أوردت

الحديث المعروف: «لا رهبانيه فى الإسلام» (۱) .

و من جمله الممارسات القبيحه للمسيحيين فى مجال الرهبانيه تحريم الزواج للنساء و الرجال بالنسبه لمن يتفرّغ(للرهبنه)و الانزواء الاجتماعى،و إهمال كافّه المسؤوليات الإنسانيه فى المجتمع،و الركون إلى الصوامع و الأديره البعيده، و العيش فى محيط منزو عن المجتمع..بالإضافه إلى جمله من المفاسد التى حصلت فى الأديره و مراكز الرهبان،كما سنشير إلى جوانب منها فى هذا البحث إن شاء اللّه.

و بالرغم من أنّ هؤلاء الرجال البعيدين عن الدنيا(الرهبان و الراهبات)قد أدّوا خدمات إيجابيه كثيره كتمريض المصابين بأمراض خطره كالجذام و ما شابهه،بالإضافه إلى القيام بالتبليغ و الإرشاد بين أقوام بدائيه متوحّشه،و قيامهم ببرامج للدراسه و التحقيق..إلاّ أنّ هذه الأمور تعتبر قليله الأهميّه قياسا إلى المفاسد التى اقترنت معها.

و أساسا فإنّ الإنسان مخلوق اجتماعى،و تكامله المادّى و المعنوى مبتن على هذا الأساس،و ما جاءت به الأديان السماويه لا ينفى دور الإنسان فى المجتمع،بل يحكم قواعده و أسسه بصوره أفضل.

۱- ۱) -جاء هذا الحديث فى مجمع البحرين فى مادّه(رهب)كما ذكر ذلك فى النهايه لابن الأثير.

إنّ اللّه سبحانه أوجد الغریزه الجنسیه فی الإنسان لحفظ النسل،و کلّ مذهب أو قانون یتعارض مع هذه الغریزه فإنّه باطل.

الزهد الإسلامی الذی یعنی البساطه فی الحیاه و الابتعاد عن الکمالیات، و عدم الوقوع فی أسر المال و الموقع-لا یرتبط أصلا بمسأله الرهبانیه،لأنّ الرهبانیه تعنی الانفصال و الغربه عن المجتمع،و الزهد یعنی التحرّر من المادّیّات و الترفّع عن المغریات لکی تتمّ المعایشه بصوره اجتماعیه أفضل.

و نقرأ فی قصّه«عثمان بن مظعون»فی موت ولده أنّه لم یعد یخرج للعمل حزنا علیه،و انشغل فی العباده و ترک کلّ عمل سواها و جعل من بیته مسجدا...

فعند ما وصل خبره للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،أحضره و

قال له: «یا عثمان،إنّ اللّه تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرهبانیه،إنّما رهبانیه امّتی الجهاد فی سبیل اللّه» (۱) .

و ذلک إشاره إلی أنّ الإعراض عن الحیاه المادیّه و الانزواء الاجتماعی، و تعطیل الأعمال بصوره سلبیه،یجب أن یصبّ فی مسیر إیجابی،و ذلک بالجهاد فی سبیل اللّه.ثمّ أنّ الرّسول الکریم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بیّن له بعض فضائل صلاه الجماعه، و التی هی تأکید علی نفی الرهبانیه فی الشرع الإسلامی.

و

فی حدیث عن الإمام موسی بن جعفر علیه السّلام عند ما سأله أخوه علی بن جعفر:

الرجل المسلم هل یصلح أن یسیح فی الأرض أو یترهّب فی بیت لا یخرج منه قال علیه السّلام:«لا».

و توضیح ذلک:إنّ السیاحه التی نهی عنها فی هذه الروایه،هی تلک الممارسه التی تکون علی مستوی الرهبانیه و یمکن أن نطلق علیها(الرهبانیه السیّاره) و ذلک أنّ بعض الأفراد قبل أن یوفّروا لأنفسهم المستلزمات الأساسیه لحیاتهم من سکن أو عمل أو مصدر عیش..فإنّهم یقومون بالسیاحه و التجوّل فی ربوع الدنیا

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۷۰،ص ۱۱۴ باب النهی عن الرهبانیه،حدیث ۱.

و بدون تهیئه مستلزمات الطریق من الزاد و المال..بل یعتمدون علی أخذ المساعدات من الناس عند کلّ نقطه یصلون إلیها،ظانّین أنّ ذلک نوعا من الزهد و ترک الانشغال بالدنیا.

إلّا أنّ الإسلام کما نفی الرهبانیه الثابته،فإنّه قد نفی الرهبانیه السّیاره أیضا انسجاما مع التعالیم الإسلامیه،فإنّ الزهد و الصلاح مهمّ للإنسان المسلم،شریطه أن یکون فی قلب المجتمع و لیس فی الانزواء و الغربه عنه و البعد منه.

٢-المصدر التأریخی للرهبانیه

لم تکن الرهبانیه موجوده بشکلها الحالی فی القرون الاولی للتاریخ المسیحی،و قد ظهرت بعد القرن المیلادی الثالث فی حکم الإمبراطور الرومانی (دیسیوس)-و قتاله الشدید لأتباع السیّد المسیح علیه السّلام،و نتیجه لما لحق بهم من الأذی من قبل هذا الإمبراطور المتعطّش للدماء،فإنّهم لجأوا إلی الجبال و الصحاری (١) .

و جاء هذا المعنی بصوره أدقّ فی الروایات الإسلامیه حیث

نقل عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال لابن مسعود: «هل تدری من أین أحدثت بنو إسرائیل الرهبانیه؟ فقلت:اللّه و رسوله أعلم.

فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«ظهرت علیهم الجبابره بعد عیسی یعملون بمعاصی اللّه،فغضبت أهل الإیمان فقاتلوهم، فهزم أهل الإیمان ثلاث مرّات،فلم یبق منهم إلّا القلیل، فقالوا:إن ظهرنا لهؤلاء أفنونا و لم یبق للدین أحد یدعو إلیه،فتعالوا نتفرّق فی الأرض إلی أن یبعث اللّه النبی الذی و عدنا به عیسی علیه السّلام(یعنون محمّدا)-فتفرّقوا فی غیران الجبال و أحدثوا رهبانیه،فمنهم من تمسّک بدینه،و منهم من کفر».

ص:٨۶

١- ١) -دائره المعارف القرن العشرین مادّه(رهب).

ثمّ قال:«أ تدرى ما رهبانيه أمّتى؟» قلت:اللّه و رسوله أعلم.

قال:«الهجره و الجهاد و الصلاه و الصوم و الحجّ و العمره» (۱) .

و المؤرّخ المسيحى المشهور(ويل دورانت)ينقل فى تأريخه المعروف فى ج ۱۳ بحثا مفصّلا حول الرهبانيه،حيث يعتقد أنّ ارتباط الراهبات(النساء) التاركات للدنيا)بالرهبان بدأ منذ القرن العاشر الميلادى (۲) .

و بدون شكّ فإنّ هذه الظاهره الاجتماعيه-كما هو شأن كلّ ظاهره اخرى لها أسسا روحيه بالإضافه إلى الاسس التأريخيه،حيث يمكن الإشاره إلى هذه الحقيقه،و هى أنّ مسأله ردّ الفعل الروحى للأشخاص و الأقوام تختلف فيما بينها مقابل الاندحارات و المصاعب التى يواجهوها.حيث يميل البعض نتيجه لذلك إلى الانزواء و الانشغال بالأمور الشخصيه فقط،و يبعدون أنفسهم بصوره كامله عن المجتمع و النشاطات الاجتماعيه،فى الوقت الذى يتعلّم آخرون من الانتكاسات و المصاعب دروس الاستقامه و الصلابه و القدره على تحدّى المشاكل و مقاومتها.

و من هنا فإنّ القسم الأوّل يلتمس طريق الرهبانيه أو أى سلوك مشابه له، بعكس القسم الثانى الذى يصبح أكثر تماسا بالمجتمع و أقوى فى مواجهه تحدّياته.

۳-المفاسد الأخلاقيه و الاجتماعيه الناشئه من الرهبانيه

إنّ الانحراف عن قوانين الخلقه غالبا ما يكون مصحوبا بانفعالات سلبيه، و بناء على هذا فلا عجب فيمن يبتعد عن الحياه الاجتماعيه التى هى جزء من

۱- ۱) -تفسير مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۴۳ بتلخيص قليل،و نقل حديث آخر شبيه بهذا فى الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۷۷.

۲- ۲) -تاريخ ويل دورانت،ج ۱۳،ص ۴۴۳.

فطرته أن يصاب بردود فعل شديده،لذلک فإنّ الرهبانيه-لأنّ منهجها خلافا لطبيعه الإنسان و فطرته-فإنّها استبطنت مفاسد کثيره من جملتها:

أوّلا:أنّ الرهبانيه تتعارض مع طبيعه الإنسان المدنيه و بالتالی فإنّها تؤدّی بالمجتمعات الإنسانيه إلی الانحطاط و التخلّف.

ثانيا:ليست الرهبانيه عائقا عن کمال النفس و تهذيب الروح و الأخلاق فقط، بل تجرّ إلی الانحرافات الأخلاقيه و الکسل و سوء الظنّ و الغرور و العجب و التشاؤم و ما إلی ذلک،و علی فرض أنّ الإنسان استطاع أن يصل إلی فضيله أخلاقيه فی حاله الانزواء،فإنّها فی الواقع لا تعدّ کذلک،إذ أنّ الفضيله أن يحرّر الإنسان نفسه من التلوث الأخلاقی فی قلب المجتمع.

ثالثا:إنّ ترک الزواج و الإعراض عنه،و الذی هو من مبادئ الرهبانيه،ليس فقط يعوق عن الکمال،بل هو سبب لظهور العقد و الأمراض النفسيه و ما إلی ذلک.

و نقرأ فی دائره المعارف أنّ بعض الرهبان کانوا يعتبرون الاهتمام بجنس المرأه عمل شيطانی،لحدّ أنّهم منعوا وجود أنثی أی حيوان فی الدير خوفا من الروح الشيطانيه لهذه الأنثی التی قد تدنّس روحانيّتهم و تسبّب لها انتکاسه.

و مع هذه الحاله فإنّ التأريخ يذکر لنا فضائح عديده من الأديره إلی حدّ أن وصفها(ويل دورانت)بأنّها بيوت للفحشاء و الدعاره، و مراکز لتجمّع عبّاد البطون و طلّاب الدنيا و اللاهين،بحيث أنّ أفضل المشروبات کانت توجد فی الأديره.

و طبقا لشهاده التأريخ فإنّ السيّد المسيح عليه السّلام لم يتزوّج أبدا،و هذا لم يکن بسبب موقف له من سنّه الزواج،بل لقصر عمره،و انشغاله المستمر فی مسئولياته الرساليه التی کانت تستدعی منه السفر و التجوّل و التبليغ فی المناطق النائيه فی العالم،و هی التی لم تسمح له بالزواج.

إنّ البحث حول الرهبانيه يستحقّ کتابا مستقلا،و إذا أردنا أن نستفيض فی هذا البحث فإنّنا سنخرج عن بحث التّفسير.

و ننهى بحثنا هـذا بحـديث للإمام على عليه السّـلام تعقيبا على المفهوم الـذى طرحته الآيه التاليه حيث تقول الآيه: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمٰالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِی الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (۱) فقد

قال عليه السّلام فى تفسيرها: «هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم فى السوارى» (۲) .

۴-إنجيل أم أناجيل!

«الإنجيل»فى الأصل مصطلح يونانى بمعنى البشاره أو تعليم جديد،و هو اسم الكتاب الذى نزّل على السيّد المسيح عليه السّلام، و جاء هذا المصطلح اثنى عشره مرّه فى القرآن الكريم،و قد استعمل بهذا المعنى.

و الجـدير بالملاحظه هنـا أنّ مـا يعرف بـاسم الإنجيـل اليـوم كتـب كـثيره يعبّر عنهـا بالأناجيـل،و المشـهور منهـا أربعـه و هى«لوقا»و«مرقس»و«متّى»و«يوحنّا» و يعتقـد المسـيحيون أنّ هذه الأناجيل كتبت بواسـطه أربعه من أصـحاب السيّد المسـيح عليه السّـلام أو طلّابه،و تأريخ تأليفها يرجع إلى ثمان و ثلاثين سـنه بعد السـيّد المسيح عليه السّلام إلى غايه قرن بعده،و بناء على هذا فإنّ الكتاب الأصـلى للسـيّد المسـيح -الذى هو كتاب سـماوى مستقل-قد اندثر،و بقى بعضه فى ذاكره طلّابه الأربعه، حيث مزج مع أفكارهم و حرّرت هذه الأناجيل.

و لدينا بحث مفصّل أكثر فى هذا المجال فى نهايه الآيه(۳)من سوره آل عمران.

۱- ۱) -الكهف،الآيه ۱۰۳-۱۰۴.

۲- ۲) -كنز العمّال،ج ۲،و الحديث ۴۴۹۶.

الآيتان [سوره الحديد (۵۷): الآيات ۲۸ الی ۲۹]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۸) لِئَلاّٰ يَعْلَمَ أَهْلُ اَلْكِتٰابِ أَلاّٰ يَقْدِرُونَ عَلىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ وَ أَنَّ اَلْفَضْلَ بِيَدِ اَللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشٰاءُ وَ اَللّٰهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِيمِ (۲۹)

سبب النّزول

نقل كثير من المفسّرين أنّ للآيات أعلاه سببا للنزول خلاصته ما يلى:

بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم جعفرا فى سبعين راكبا إلى النجاشى يدعوه،فقدم عليه و دعاه فاستجاب له،و آمن به،فلمّا كان عند انصرافه،قال ناس ممّن آمن به من أهل مملكته،و هم أربعون رجلا:ائذن لنا فنأتى هذا النبى فنسلم به،فقدموا مع جعفر،فلمّا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصه،استأذنوا و قالوا:يا نبى اللّه إنّ لنا أموالا و نحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصه،فإن أذنت لنا انصرفنا،فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها،فأذن لهم فانصرفوا،فأتوا بأموالهم فواسوا بها

ص:۹۰

المسلمین،فأنزل اللّه تعالی فیهم: اَلَّذِینَ آتَیْنٰاهُمُ الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ یُؤْمِنُونَ إلی قوله تعالی: ..وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ (۱) فکانت النفقه التی واسوا بها المسلمین.

فلمّا سمع أهل الکتاب ممّن یؤمن به قوله: أُولٰئِکَ یُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَیْنِ بِمٰا صَبَرُوا فخروا علی المسلمین فقالوا:یا معشر المسلمین:أمّا من آمن بکتابکم و کتابنا فله أجر کأجورکم فما فضلکم علینا،فنزلت: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ الآیه،فجعل لهم أجرین و زادهم النور و المغفره (۲) .

التّفسیر

اشاره

الذین لهم سهمان من الرحمه الإلهیه:

بما أنّ الحدیث فی الآیات السابقه کان عن أهل الکتاب و المسیحیین،فإنّ الآیات مورد البحث مکمّله لما جاء فی الآیات السابقه،یقول سبحانه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ .

و للمفسّرین رأیان حول طبیعه المخاطب فی هذه الآیه:

الأوّل:إنّ المخاطب هم المؤمنون،حیث یبیّن لهم سبحانه أنّ الإیمان الظاهری غیر کاف للفرد،و لا بدّ أن یکون الإیمان عمیقا توأما مع التقوی و العمل، کی ینالوا الأجر العظیم و الذی ستتعرّض له الآیه الکریمه.

الثانی:إنّ المخاطب هنا هم مؤمنو أهل الکتاب،و یعنی:یا من آمنتم بالأنبیاء و الکتب السابقه آمنوا برسول الإسلام،و لتکن تقوی اللّه نصب أعینکم کی یشملکم سبحانه بأنواع أجره و جزائه.

۱- ۱) -القصص،الآیه ۵۲-۵۴.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۴۴،و نقل نفس المعنی فی تفسیر أبو الفتوح الرازی و روح المعانی مع بعض الاختلاف فی نهایه الآیات مورد البحث.

و الـذی یؤیّـد الرأی الثـانی هو ذکر(الأجر المضاعف)و الـذی ورد فی نهایه الآیه و المقصود به جزاء الإیمان بالأنبیاء السابقین،و جزاء الإیمان برسول الإسلام.

إلاّ أنّ هذا التّفسـیر إضافه إلی أنّه لا یتناسب مع الآیه اللاحقه-کما سـنوضّح- فإنّه کذلک لا ینسجم مع سبب نزول الآیه و طبیعه الإطلاق الذی ورد فیها بقوله:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

.

و بناء علی هذا فلا بدّ من تبنّی الرأی القائل بأنّ المقصود بالمخاطب هم جمیع المؤمنین الذین قبلوا-بالظاهر-دعوه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لکنّهم لم یؤمنوا بها الإیمان الراسخ الذی یضیء أعماق النفوس و یتجسّد فی أعمالهم و ممارساتهم.

و تکمله للآیه الکریمه یشیر القرآن الکریم إلی ثلاث نعم عظیمه تحصل فی ظلّ الإیمان العمیق و التقوی حیث یقول تعالی: یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

«کفـل»علی وزن(طفـل)بمعنی الحصّه التی توفّر للإنسـان حـاجته،و یقـال للضـامن«کفیـل»أیضا بهـذا اللحاظ،حیث یکفل الطرف المقابل و یضمنه بنفسه (۱) .

و المقصود من هاتین الحصّتین أو النصیبین هو ما جاء فی قوله تعالی: رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً .

و احتمل أیضا أنّ هذین النصـیبین یمکن أن یکون أحدهما الإیمان برسول الإسـلام صـلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الآخر الإیمان بالأنبیاء السابقین،لأنّ کلّ مسلم ملزم بموجب

۱- ۱) -یعتقـد البعض أنّ هذا المصـطلح مأخوذ من(کفل)علی وزن«عسل»و المقصود به هو ما یضـعونه علی کفل-القسم الأخیر من الظهر-الحیوانـات کی لاـ یسـقط الراکب،و لـذلک فـإنّه یقـال لکـلّ شـیء یسـبّب الحفظ(کفل)،و من هنا أطلق علی الضامن اسم«الکفیل»بسبب هذا المعنی.(أبو الفتوح الرازی نهایه الآیه مورد البحث). و یستفاد من الراغب أنّ لهذا المصطلح معنیین:الأوّل هو المعنی أعلاـه،و المعنی الثـانی یطلق علی الشـیء الردیء الـذی لاـ قیمه له،و التشـبیه بکفـل الحیوانـات یکون بلحـاظ أنّ کلّ شخص یرکب علی کفلها فاحتمال سقوطه وارد(یرجی ملاحظه ذلک).

اعتقاده أن يؤمن بكلّ الأنبياء السابقين و الكتب السماويه و يحترمها.

و ذكر البعض أنّ المقصود هو الأجر المستمر و المتعاقب و المضاعف.

إلّا أنّ الجمع بين جميع هذه المعانى ممكن أيضا.

و حول القسم الثانى من الجزاء و الأجر يقول تعالى: وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ قال بعض المفسّرين:إنّ المقصود بذلك هو نور الإيمان الذى يسبق المؤمنين فى سيرهم يوم القيامه،و يبدّد ظلمات الحشر،حيث يتقدّمون إلى الجنّه و السعاده الأبديّه.كما جاء فى الآيه الكريمه: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ يَسْعىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ (۱) .

فى الوقت الذى اعتبرها البعض الآخر إشاره إلى نور القرآن الذى يشعّ على المؤمنين فى الدنيا،كما جاء فى قوله تعالى: قَدْ جٰاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ كِتٰابٌ مُبِينٌ (۲) .

إلاّ أنّ للآيه مفهوما مطلقا واسعا حسب الظاهر و لا يختص بالدنيا فقط و لا بالآخره فحسب،و بتعبير آخر فإنّ الإيمان و التقوى هى التى تسبّب زوال الحجب عن قلوب المؤمنين،حيث يتبيّن لهم وجه الحقيقه واضحا و بدون حجاب،و فى ظلّ الإيمان و التقوى هذين سيكون للإنسان وعى و بصيره حرّم غير المؤمنين منها.

جاء فى روايات أهل البيت عليهم السّلام أنّ المقصود بالنور فى الآيه أعلاه هو:

«إمام تأتمون به»، و هو فى الحقيقه بيان واحد من المصاديق الواضحه (۳) .

و أخيرا فإنّ ثالث جزاء للمؤمنين المتّقين هو(غفران الذنوب)لأنّ بدونه لا يكون للإنسان هناء بأى نعمه من اللّه عليه،حيث يجب أن يكون فى البدايه فى

۱- ۱) -الحديد،الآيه ۱۲.

۲- ۲) -المائده،الآيه ۱۵.

۳- ۳) -نقلت هذه الروايات فى تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۵۲،۲۵۳.

مأمن من العذاب الإلهی ثمّ ینتقل إلی المسیر فی طریق النور و التقوی لینال الرحمه الإلهیه المضاعفه.

و فی الآیه اللاحقه-و التی هی آخر آیات هذه السوره-بیان و دلیل لما جاء فی الآیه الآنفه الذکر حیث یقول تعالی: لِئَلاّ یَعْلَمَ أَهْلُ الْکِتابِ أَلاّ یَقْدِرُونَ عَلی شَیْءٍ مِنْ فَضْلِ اللّهِ،وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ (۱) .

إنّه جواب لهؤلاء الکتابیّین الذین زعم قسم منهم:أنّ لهم أجرا واحدا کبقیّه المسلمین حینما رفضوا الإیمان بالرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أمّا الذین آمنوا بالرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منهم فلهم أجران:أجر الإیمان بالرسل السابقین،و أجر الإیمان بمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، حیث یجیبهم القرآن و یردّ علیهم بأنّ المقصود بالآیه هم المسلمون.

فهؤلاء هم الذین لهم أجران،لأنّهم آمنوا جمیعا برسول اللّه بالإضافه إلی إیمانهم بکلّ الأنبیاء السابقین،أمّا أهل الکتاب الذین لم یؤمنوا برسول اللّه فلیس لهم أی نصیب أو سهم من الأجر،ذلک لیعلموا أنّ الرحمه الإلهیه لیست فی اختیارهم حتّی یهبوا ما یشاءون منها وفق مشتهیاتهم،و یمنعوها عن الآخرین.

و هذه الآیه تتضمّن کذلک جوابا لما ورد من ادّعاءات واهیه من بعض الیهود و النصاری الذین اعتبروا الجنّه و الرحمه الإلهیه منحصره بهم،ظانّین أنّ غیرهم

---

۱ – ۱) -فی(لا)فی(لئلاّ)یعلم أهل الکتاب زائده أو أصلیه،یوجد نقاش بین المفسّرین حول هذه المسأله،حیث اعتبر الکثیرون أنّ(لا)زائده و تفید التأکید(کما ذکرنا أعلاه)و بناء علی أنّ(لا)أصلیه،فقد وردت معانی مختلفه للآیه من جملتها أنّ المقصود سیکون کالتالی و هو:أن یعلم أهل الکتاب بأنّه إذا قبلوا الإیمان و الإسلام فإنّهم یستطیعون أن یهیّؤوا الفضل الإلهی لهم.و بتعبیر آخر فإنّ نفی النفی هنا بمعنی(الإثبات)أو یکون المقصود کالتالی:نحن الذین أعطینا کلّ هذه الهبات للمسلمین حتّی لا یتصوّروا أهل الکتاب أن لا نصیب للمسلمین فی الفضل الإلهی. إلاّ أنّه بملاحظه نهایه الآیه التی تقول: وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّهِ و کذلک بملاحظه سبب نزولها الذی مرّ بنا سابقا فإنّ کون(لا) زائده هو الأنسب ظاهرا،بل و حسب إعتقاد البعض أنّه فی الکثیر من الموارد التی تشتمل الجمله علی نفی،فإنّ:(لا)تکون زائده کما فی قوله تعالی: ما مَنَعَکَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ الأعراف۱۲/.و فی قوله تعالی أیضا: وَ ما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا یُؤْمِنُونَ الأنعام،الآیه ۱۰۹(یرجی ملاحظه ذلک).

محروم منهـا،حيث يقول سبحانه: وَ قٰالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلاّٰ مَنْ كٰانَ هُوداً أَوْ نَصٰارىٰ تِلْكَ أَمٰانِيُّهُمْ،قُلْ هٰاتُوا بُرْهٰانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۱)

بحث

اشاره

التقوى و الوعى:

لقد بيّن القرآن الكريم آثارا كثيره للتقوى،و من جملتها إزاله الحجب عن فكر الإنسان و قلبه.

و قـد أشـار القرآن الكريم إلى ارتباط«الإيمان و التقوى»مع«البصـيره»منها قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقٰاناً (۲) و منهـا قوله تعـالى: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ (۳) و جاء هـذا المعنى صـراحه فى الآيات مورد البحث حيث قال تعالى: إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا سيجعل الله لكم نورا على ضوئه تستطيعون السير.

و العلاـقه بين هـاتين الآـيتين-بالإضافه إلى الجوانب المعنويه التى بقيت مجهوله لنا- قابله للإدراك العقلى أيضا،لأنّ أكبر حاجز عن المعرفه و أهمّ مانع لها هو الحجاب الـذى يغطّى قلب الإنسان،و الـذى هو هوى النفس و النزعات الـذاتيه و الأمانى الفارغه،و الآمال البعيـده،و الوقوع فى أسر المادّه و مغريات الـدنيا،حيث لا تسـمح للإنسان أن يرى الحقائق بصورتها الطبيعيه،و بالتالى فإنّ الحكم على الأشياء يكون بعيدا فى منطق العقل و الصواب.

إلاّ أنّ استقرار الإيمان و التقوى فى القلوب يبدّد هذه الحجب و يزيل عتمتها

ص: ۹۵

۱- ۱) -البقره،الآيه ۱۱۱.

۲- ۲) -الأنفال،الآيه ۲۹.

۳- ۳) -البقره،الآيه ۲۸۲.

و ظلامها عن صفحه القلب،و يجعل الروح الإنسانيه تفيض بشمس الحقيقه و تتعرّف على الحقائق بصورتها الناصعه و تشعر باللذّه و النشوه من هذا الإدراك الصحيح و العميق للأشياء،و تتفتّح أمامه السبل السليمه للأهداف المقدّسه التى يسعى نحوها و يتقدّم باتّجاهها.

نعم إنّ التقوى هى التى تعطى للإنسان الوعى و الوضوح،كما أنّ الوعى يعطى للإنسان التقوى،أى أنّ لكلّ من التقوى و الوعى تأثير متبادل بعضهما على البعض الآخر.

و نقرأ هنا

فى حديث معروف يقول: «لو لا أنّ الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات».

و لإدراك هذا الحديث نصغى لما

قاله الإمام على عليه السّلام: «لا دين مع هوى،لا عقل مع هوى،من اتّبع هواه أعماه و أصمّه،و أذلّه و أضلّه» (۱) .

ربّاه،احفظنا من هوى النفس و تفضّل علينا بالتقوى و البصيره.

إلهنا،كلّ الفضل و الرحمه بيدك،فلا تحرمنا من فضلك العظيم.

ربّنا،وفّقنا لإقامه الحقّ و العدل و القسط و حراسه حدود الكتاب و الميزان و الوقوف بوجه الظالمين.

آمين ربّ العالمين نهايه سوره الحديد

۱- ۱) -كان لنا بحث مفصّل فى هذا المجال فى نهايه الآيه(۲۹)من سوره الأنفال.

بدايه الجزء الثامن و العشرون من القرآن الكريم

سوره المجادله

اشاره

مدنيّه و عدد آياتها اثنان و عشرون آيه

ص: ٩٧

محتوى السوره:

نزلت هذه السوره فى المدينه،و انسجاما مع موضوعات السوره المدنيّه فإنّها تتحدّث فى الغالب عن الأحكام الفقهيّه،و نظام الحياه الاجتماعيه،و العلاقات بين المسلمين و غيرهم..و نستطيع أن نلخّص أهمّ أبحاثها فى ثلاثه أقسام:

القسم الأوّل:يتحدّث عن حكم(الظهار)الذى كان يعتبر نوعا من الطلاق و الانفصال الدائم،حيث قوّمه الإسلام و جعله فى الطريق الصحيح.

الثانى:يتحدّث عن مجموعه من التعليمات الخاصّه بآداب المجالسه،و التى منها:«التفسّح»فى المجالس و منع النجوى.

الثالث:يتعرّض إلى بحث واف و مفصّل عن المنافقين،تلك الفئه التى تتظاهر بالإسلام،إلاّ أنّها تتعاون مع أعدائه،و يحذّر المسلمين المؤمنين من الدخول فى حزب الشيطان و النفاق،و يدعوهم إلى الحبّ فى اللّه و البغض فى اللّه و الالتحاق بحزب اللّه.

و قد سمّيت هذه السوره ب(سوره المجادله)و ذلك بسبب اللفظه التى وردت فى الآيه الاولى منها.

فضيله تلاوه سوره المجادله:

لقد نقلت روايتان فى فضيله تلاوه سوره المجادله إحداهما عن الرّسول

الأعظم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم،و الثانیه عن الإمام الصادق علیه السّلام.

جاء فی الروایه الاولی: «من قرأ سوره المجادله کتب من حزب اللّه فی یوم القیامه».

و

جاء فی الروایه الثانیه: «من قرأ سوره الحدید و المجادله فی صلاه فریضه و أدمنها لم یعذّبه اللّه حتّی یموت أبدا،و لا یری فی نفسه و لا فی أهله سوءا أبدا، و لا خصاصه فی بدنه».

و حیث أنّ موضوعات هذه السوره تتناسب مع الجزاء المرتقب من اللّه تعالی،لذلک فإنّ الروایات أعلاه توضّح لنا الهدف من التلاوه من أجل العمل بمحتویاتها،و لیس بتلک التلاوه الخالیه من الفکر و العمل.

ص :١٠٠

الآیات [سوره المجادله (۵۸): الآیات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اَللّٰهُ قَوْلَ اَلَّتِي تُجٰادِلُكَ فِي زَوْجِهٰا وَ تَشْتَكِي إِلَى اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ يَسْمَعُ تَحٰاوُرَكُمٰا إِنَّ اَللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (۱) اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اَللاّٰئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ اَلْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اَللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (۲) وَ اَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۳) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اَللّٰهِ وَ لِلْكٰافِرِينَ عَذٰابٌ أَلِيمٌ (۴)

سبب النّزول

نقل أغلب المفسّرين أنّ للآيات الاولى فى هذه السوره سببا للنزول،

ص :۱۰۱

و مضـمونها بشكل عامّ واحد،بالرغم من وجود اختلافات فى الجزئيّات،إلاّ أنّ هذه الاختلافات لا تؤثّر على ما نحتاجه من البحث التّفسيرى.

و

جاء فى تفسير القمّى:حدّثنا على بن الحسين قال:حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللّه،عن الحسن بن محبوب،عن أبى ولاّد،عن حمران،عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إنّ امرأه من المسلمات أتت النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقالت:يا رسول اللّه إنّ فلان زوجى قد نثرت له بطنى و أعنته على دنياه و آخرته،لم ير منّى مكروها أشكوه إليك.قال:

فيم تشكينه؟قالت:إنّه قال:أنت علىّ حرام كظهر أمّى،و قد أخرجنى من منزلى فانظر فى أمرى.فقال لها رسول اللّه:ما أنزل اللّه تبارك و تعالى كتابا أقضى فيه بينك و بين زوجك،و أنا أكره أن أكون من المتكلّفين، فجعلت تبكى و تشتكى ما بها إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى رسول اللّه و انصرفت.

قال:فسمع اللّه تبارك و تعالى مجادلتها لرسول اللّه فى زوجها و ما شكت إليه و أنزل اللّه فى ذلك قرآنا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِى تُجٰادِلُكَ فِى زَوْجِهٰا -إلى قوله- وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ .

قال فبعث رسول اللّه إلى المرأه،فأتته فقال لها:جيئى بزوجك،فأتته فقال له:

أ قلت لامرأتك هذه:أنت حرام علىّ كظهر امّى؟فقال:قد قلت لها ذلك.فقال له رسول اللّه قد أنزل اللّه تبارك و تعالى فيك و فى امرأتك قرآنا و قرأ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِى تُجٰادِلُكَ فِى زَوْجِهٰا -إلى قوله تعالى- إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ،فضمّ إليك امرأتك فإنّك قد قلت منكرا من القول و زورا،و قد عفى اللّه عنك و غفر لك و لا تعد.

قال:فانصرف الرجل و هو نادم على ما قاله لامرأته،و كره اللّه عزّ و جلّ ذلك للمؤمنين بعد و أنزل اللّه: وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا يعنى ما قال الرجل لامرأته أنت علىّ كظهر أمّى.

قال:فمن قالها بعد ما عفى اللّه و غفر للرجل الأوّل فإنّ عليه«تحرير رقبه من

قبل أن يتماسّا-يعنی مجامعتها-ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا،قال:فجعل اللّه عقوبه من ظاهر بعد النهی هذا.ثمّ قال:«ذلك لتؤمنوا باللّه و رسوله و تلك حدود اللّه»قال:هذا حدّ الظهار» (۱) .

و كما قلنا فإنّ كثيرا من المفسّرين ذكروا لها هذا السبب للنزول،و من جملتهم القرطبی،و روح البيان،و روح المعانی،و الميزان،و الفخر الرازی،و فی ظلال القرآن،و أبو الفتوح الرازی و كنز العرفان،و كثير من كتب الحديث و التاريخ مع وجود اختلافات.

التّفسير

اشاره

الظهار عمل جاهلی قبيح:

بالنظر إلی ما قيل فی سبب النزول،و كذلك طبيعه الموضوعات التی وردت فی السوره،فإنّ الآيات الاولی منها واضحه فی دلالتها حيث يقول سبحانه: قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُكَ فِی زَوْجِها .

«تجادل»من المجادله مأخوذه من مادّه(جدل)و تعنی فی الأصل(فتل الحبل)و لأنّ الجدال بين الطرفين و إصرار كلّ منهما علی رأيه فی محاوله لإقناع صاحبه،اطلق علی هذا المعنی لفظ(المجادله).

ثمّ يضيف تعالی: وَ تَشْتَكِی إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما .

«تحاور»من مادّه(حور)علی وزن(غور)بمعنی المراجعه فی الحديث أو الفكر،و تطلق كلمه«المحاوره»علی بحث بين طرفين.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۴۶ مع تلخيص قليل.

إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ

نعم إنّ اللّه عالم بکلّ المسموعات و المرئیات،بدون أن یحتاج إلی حواس نظر أو سمع،لأنّه حاضر و ناظر فی کلّ مکان،یری کلّ شیء و یسمع کلّ حدیث.

ثمّ یستعرض تعالی حکم الظهار بجمل مختصره و حاسمه تقضی بقوّه علی هذا المفهوم الخرافی حیث یقول سبحانه: اَلَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلاَّ اللاّٰئِی وَلَدْنَهُمْ .

«الام»و«الولد»لیس بالشیء الذی تصنعه الألفاظ،بل إنّهما حقیقه واقعیه عینیه خارجیه لا یمکن أن تکون من خلال اللعب بالألفاظ،و بناء علی هذا فإذا حدث أن قال الرجل لزوجته مرّه:(أنت علیّ کظهر امّی)فإنّ هذه الکلمه لا تجعل زوجته بحکم والدته،إنّه قول هراء و حدیث خرافه.

و یضیف تعالی مکمّلا الآیه: وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً (۱) .

و بالرغم من أنّ قائل هذا الکلام لا یرید بذلک الإخبار،بل إنّ مقصوده إنشائی،یرید أن یجعل هذه الجمله بمنزله(صیغه الطلاق)إلاّ أنّ محتوی ذلک واه، و یشبه بالضبط خرافه(جعل الولد)حین کانوا فی زمن الجاهلیه یتبنّون طفلا معیّنا کولد لهم،و یجرون أحکام الولد علیه،حیث أدان القرآن الکریم هذه الظاهره و اعتبرها عملا باطلا و لا أساس له،حیث یقول عزّ و جلّ: ذٰلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوٰاهِهِمْ (۲) ،و لیس له أی واقعیه.

و تماشیا مع مفهوم هذه الآیه فإنّ«الظهار»عمل محرّم و منکر،و مع أنّ التکالیف الإلهیه لا تشمل الممارسات السابقه،إلاّ أنّها ملزمه لحظه نزول الحکم، و لا بدّ عندئذ من ترتیب الأثر،حیث یضیف اللّه سبحانه هذه الآیه:

۱- ۱) -«زور»فی الأصل بمعنی الانحناء الموجود علی الصدر و جاءت أیضا بمعنی الانحراف،و لأن حدود الکذب و الباطل منحرفه عن الحق،فیقال له(زور)کما یطلق علی الصنم أیضا بهذا اللحاظ.

۲- ۲) -الأحزاب،الآیه ۴.

وَ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

.

و بناء على هذا فإذا كان المسلم قد ارتكب مثل هذا العمل قبل نزول الآيه فلا بأس عليه لأنّ اللّه سيعفو عنه.

و يعتقد بعض الفقهاء و المفسّرين أنّ«الظهار»ذنب مغفور الآن،كما فى الذنوب الصغيره حيث وعد اللّه بالعفو عنها (۱) -فى صوره ترك الكبائر-إلاّ أنّه لا دليل على هذا الرأى،و الجمله أعلاه لا تقوى أن تكون حجّه فى ذلك.

و على كلّ حال فإنّ مسأله الكفّاره باقيه بقوّتها.

و فى الحقيقه أنّ هذا التعبير شبيه لما جاء فى الآيه(۵)من سوره الأحزاب، حيث يقول سبحانه: وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ مٰا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كٰانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيماً .

و ذلك بعد نهيه عن مسأله التبنّى.

و يثار تساؤل عن الفرق الموجود بين(العفوّ)و(الغفور).

قال البعض:(العفو)إشاره إلى اللّه تعالى(الغفور)إشاره إلى تغطيه الذنوب إذ أنّ من الممكن أن يعفو شخص عن ذنب ما،و لكن لا يستره أبدا،غير أنّ اللّه تعالى يعفو و يستر فى نفس الوقت.

و قيل أنّ«الغفران»هو الستر من العذاب،حيث أنّ مفهومها مختلف عن العفو بالرغم من أنّ النتيجه واحده.

إلاّ أنّ مثل هذا العمل القبيح(الظهار)لم يكن شيئا يستطيع الإسلام أن يغضّ النظر عنه،لذلك فقد جعل له كفّاره ثقيله نسبيّا كى يمنع من تكراره،و ذلك بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا .

ص: ۱۰۵

۱- ۱) -كنز العرفان،ج ۲،ص ۲۹۰ كما يلاحظ فى الميزان إشاره لهذا المعنى أيضا.

و قد ذكر المفسّرون احتمالات عديده فى تفسير جمله: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا حيث ذكر المقداد-فى كنز العرفان ستّه تفاسير لها،إلاّ أنّ الظاهر- خصوصا بالنظر إلى جمله: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا -أنّ هؤلاء قد ندموا لقولهم و أرادوا الرجوع إلى حياتهم العائليه،و قد ذكر هذا المعنى فى روايات أهل البيت عليهم السّلام أيضا (۱) .

و ذكرت تفاسير اخرى لهذا المقطع من الآيه،إلاّ أنّها لا تتناسب بصوره تامّه مع معنى الآيه و نهايتها.منها أنّ المراد من«العود»هو تكرار الظهار،أو أنّ المقصود من العود هو العوده إلى السنّه الجاهليه فى مثل هذه الأمور،أو أنّ العود بمعنى تدارك و تلافى هذا العمل و ما إلى ذلك (۲) .

«رقبه»جاءت هنا كنايه عن الإنسان،و هذا بلحاظ أنّ الرقبه أكثر أعضاء الجسم حسّاسيه،كما تأتى كلمه«رأس»بهذا المعنى،لذا فإنّه يقال بدلا من خمسه أشخاص-مثلا-خمسه رؤوس.

ثمّ يضيف تعالى: ذٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ .

أى يجب ألاّ تتصوّروا أنّ مثل هذه الكفّاره فى مقابل الظهار،كفّاره ثقيله و غير متناسبه مع الفعل.إنّ المقصود بذلك هو الموعظه و الإيقاظ لنفوسكم، و الكفّاره عامل مهمّ فى وضع حدّ لمثل هذه الأعمال القبيحه و المحرّمه،و من ثمّ السيطره على أنفسكم و أقوالكم.

و أساسا فإنّ جميع الكفّارات لها جنبه روحيه و تربويه،و الكفّارات الماليه يكون تأثيرها غالبا أكثر من التعزيرات البدنيه.

و لأنّ البعض يحاول أن يتهرّب من إعطاء الكفّاره بأعذار واهيه فى موضوع الظهار،يضيف عزّ و جلّ أنّه يعلم بذلك حيث يقول فى نهايه الآيه:

۱- ۱) -مجمع البيان نهايه الآيه مورد البحث.

۲- ۲) -يراجع كنز العرفان،ج ۲،ص ۲۹۰،و مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۴۷.

وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

.

إنّه عالم بالظهار،و كذلك عالم بالذين يتهرّبون من الكفّاره،و كذلك بنيّاتكم! و لكن كفّاره تحرير(رقبه)قد لا تتيسّر لجميع من يرتكب هذا الذنب كما لاحظنا ذلك-فى موضوع سبب نزول هذه الآيه المباركه،حيث أنّ«أوس بن الصامت»-الذى نزلت الآيات الاولى بسببه-قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:إنّى غير قادر على دفع مثل هذه الكفّاره الثقيله،و إذا فعلت ذلك فقدت جميع ما أملك.و قد يتعذّر وجود المملوك.ليقوم المكلّف بتحرير رقبته حتّى مع قدرته الماليه،كما فى عصرنا الحاضر،لهذا كلّه و لأنّ الإسلام دين عالمى خالد فقد عالج هذه المسأله بحكم آخر يعوّض عن تحرير الرقبه،حيث يقول عزّ و جلّ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا .

و هذا اللون من الكفّاره فى الحقيقه له أثر عميق على الإنسان،حيث أنّ الصوم بالإضافه إلى أنّه وسيله لتنقيه الروح و تهذيب النفس،فإنّ له تأثيرا عميقا و فاعلا فى منع تكرّر مثل هذه الأعمال فى المستقبل.

و من الواضح-كما فى ظاهر الآيه-أنّ مدّه الصوم يجب أن تكون ستّين يوما متتابعا،و كثير من فقهاء أهل السنّه أفتوا طبقا لظاهر الآيه،إلاّ أنّه قد ورد فى روايات أئمّه أهل البيت عليهم السّلام أنّ المكلّف إذا صام أيّام قلائل حتّى و لو يوما واحدا بعد صوم الشهر الأوّل،فإنّ مصداق التتابع فى الشهرين يتحقّق،و هذا الرأى حاكم على ظاهر الآيه (۱) .

و هذا يوضّح لنا أنّ المقصود من التتابع فى الآيه أعلاه و الآيه(۹۲)من سوره النساء فى موضوع كفّاره القتل غير المتعمّد.أنّ المقصود هو التتابع بصوره إجماليه.

۱- ۱) -يراجع وسائل الشيعه،ج ۷،ص ۲۷۱،الباب الثالث من أبواب بقيه الصوم الواجب.

و طبیعی أنّ مثل هذا التّفسیر لا یسمع إلاّ من إمام معصوم،حیث أنّه وارث لعلوم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و هذا النوع من الصیام یکون تسهیلا للمکلّفین.

(تراجع الکتب الفقهیه فی الصوم و أبواب الظهار و کفّاره القتل،للحصول علی شرح أو فی حول هذا الموضوع) (۱) .

و ضمنا فإنّ المقصود من جمله: فَمَنْ لَمْ یَجِدْ لا یعنی عدم وجود أصل المال لدیه،بل المقصود منه ألاّ یوجد لدیه فائض علی احتیاجاته و ضروریات حیاته کی یشتری عبدا و یحرّره.

و لأنّ الکثیر من الناس غیر قادرین علی الوفاء بالکفّاره الثانیه،و هی صوم الشهرین المتتابعین،فقد ذکر لذلک بدیل آخر حیث یقول سبحانه: فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً .

و الظاهر من الإطعام أن یعطی غذاء یشبع الشخص فی وجبه طعام،إلاّ أنّ الروایات الإسلامیه ذکرت أنّ المقصود بذلک هو(مدّ)لإطعام کلّ واحد(و المدّ یعادل ۷۵۰ غم)رغم أنّ بعض الفقهاء قد حدّدها بمدّین أی ما یعادل(۱،۵۰۰) غم (۲) .

ثمّ یشیر تعالی فی تکمله الآیه مرّه اخری إلی الهدف الأساس لمثل هذه الکفّارات: ذٰلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ .

نعم إنّ إزاله الذنوب بوسیله الکفّارات تقوّی أسس الإیمان،و تربط الإنسان

۱- ۱) -إذا کان المقصود هو توالی الشهرین و لیس توالی جمیع أیّامها،فإنّ هذا النوع من التوالی یحصل بمجرّد البدء فی الشهر الثانی(یرجی ملاحظه ذلک).

۲- ۲) -المشهور بین الفقهاء-کما قلنا سابقا-هو(مدّ واحد)و دلیله روایات کثیره لعلّها بلغت حدّ التواتر،فقد ورد بعضها فی کفّاره القتل الخطأ،و بعض فی کفّاره القسم،و بعض فی کفّاره شهر رمضان،بضمیمه أنّ الفقهاء لم یوجدوا أی فرق بین أنواع الکفّارات،إلاّ أنّه نقل عن المرحوم الطوسی فی الخلاف و المبسوط و النهایه و التبیان أنّ مقدار الکفّاره(مدّان)،و فی هذا المجال یستدلّ الشیخ رحمه اللّه بروایه أبی بصیر التی وردت فی کفّاره الظهار حیث عیّن حدّها(مدّین).إلاّ أنّ هذه الروایه إمّا أن تکون مخصوصه فی کفّاره الظهار،أو أنّها تحمل علی الاستحباب.

بالتعاليم الإلهيّه قولا و عملا.

و فی نهایه الآیه یؤکّد سبحانه بصوره قاطعه علی الالتزام بأوامره حیث یقول:

وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ وَ لِلْکافِرِینَ عَذابٌ أَلِیمٌ

.

و یجدر الانتباه إلی أنّ مصطلح(الکفر)له معانی مختلفه،منها«الکفر العملی» الذی یعنی المعصیه و اقتراف الذنوب،و قد أرید فی الآیه الکریمه هذا المعنی، و کما جاء فی الآیه(۹۷)من سوره آل عمران بالنسبه للمتخلّفین عن أداء فریضه الحجّ،حیث یقول سبحانه: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ .

«حدّ»بمعنی الشیء الذی یفصل بین شیئین،و من هنا یقال لحدود البلدان (حدود)و بهذا اللحاظ یقال للقوانین الإلهیه إنّها حدود،و ذلک لحرمه تجاوزها، و لدینا شرح أوفی فی هذا المجال فی نهایه الآیه(۱۸۷)من سوره البقره.

ملاحظات

اشاره

۱-قسم من أحکام الظهار

أشیر للظهار بآیتین فی القرآن الکریم(الآیه مورد البحث،و الآیه رقم(۴) من سوره الأحزاب)و هو من الأعمال و العادات القبیحه فی عصر الجاهلیه،حیث یمارس هذا الفعل فی حاله سأم و ضجر الرجل من زوجته،و کی یوقعها فی حرج و یرکعها لإرادته یقول لها(أنت علیّ کظهر امّی) (۱) و کانوا یعتقدون بعد إطلاق هذه الصیغه أنّ الزوجه تحرم علی زوجها إلی الأبد،و لا تستطیع أن تختار زوجا آخر

---

۱ – ۱) -«ظهر»فی العباره أعلاه لیس بمعناها المتعارف علیه کما قال بعض المفسّرین،بل إنّها کنایه عن طبیعه العلاقه الزوجیه الجاهلیه،و بناء علی هذا فإنّ معنی الجمله یصبح هکذا(الزوجیه معک کالزوجیه مع أمّی)یراجع لسان العرب مادّه ظهر و التّفسیر الکبیر للفخر الرازی.

لها.

و قد أدان الإسلام هذا التصرّف و شرّع له حكم الكفّاره.

و بناء على هذا فكلّما جعل الرجل على زوجته ظهارا فإنّ الزوجه تستطيع أن تراجع الحاكم الشرعى و تلزمه،إمّا أن يطلّقها بصوره شرعيه،أو يرجعها إلى حالتها الزوجيه السابقه،بعد دفعه للكفّاره بالصوره التى مرّت بنا سابقا،و هى إمّيا تحرير رقبه فى حاله القدره،أو صوم شهرين متتابعين فى حاله الاستطاعه،و إلاّ فإطعام ستّين مسكينا،و هذا يعنى أنّ خصال الكفّاره ليست مخيّره،بل مرتّبه.

۲-الظهار من كبائر الذنوب

لحن الآيات أعلاه شاهد معبّر عن هذا المضمون،و البعض يعتبرونه من الصغائر و مورد عفو،إلاّ أنّها نظره خاطئه.

۳-إذا كان الشخص غير قادر على أداء الكفّاره بمختلف صورها،فهل يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجيه السابقه بالتوبه و الاستغفار فقط؟ هنالك وجهات نظر مختلفه بين الفقهاء حول هذه المسأله،فقسم منهم- بالاستناد على الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السّلام (۱) -يعتقد أنّ التوبه و الاستغفار تكفى فى الكفّارات-عند عدم القدره-إلاّ فى كفّاره الظهار حيث لا تكفى التوبه و تجب الكفّاره.

فى حين يرى البعض الآخر أنّ الاستغفار و التوبه تعوضان عن الكفّاره، و دليلهم هو الروايه الأخرى التى نقلت عن الإمام الصادق عليه السّلام فى هذا المجال (۲) .

و يعتقد آخرون بوجوب صوم ثمانيه عشر يوما فى هذه الصوره (۳) .

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۱۵،ص ۵۴۴،(حديث ۱ باب ۶).

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۱۵،ص ۵۵۵،حديث ۴.

۳- ۳) -كنز العرفان،ج ۲،ص ۲۹۲.

و الجمع بين الروايات لا يستبعد أيضا،ففى صوره عدم القدره بكلّ شكل من الأشكال السابقه،فإنّه يستطيع أن يرجع إلى حياته الزوجيه مستغفرا اللّه،بالرغم من أنّ المستحبّ فى مثل هذه الحاله أن يطلّق زوجته(لأنّ مثل هذا الجمع جمع معروف و توجد له مظانّ كثيره فى الفقه،و ذلک بالنظر إلى صحّه سند الحديثين).

۴-يرى الكثير من الفقهاء أنّ الشخص إذا كرّر الظهار عدّه مرّات(يعنى الجمله السابقه بقصد جدّى)يجب أن يدفع عدّه كفّارات،بالرغم من أنّ التكرار حدث فى جلسه واحده.إلاّ أن يكون مقصوده من التكرار هو التأكيد،و ليس الظهار الجديد.

۵-إذا قارب زوجته قبل الكفّاره وجبت عليه كفّارتان،كفّاره للظهار و كفّاره للمواقعه الجنسيه،و هذا الحكم مورد اتّفاق بين الفقهاء،و الآيات أعلاه لم تذكر هذه المسأله،إلاّ أنّ روايات أهل البيت عليهم السّلام أشارت إليها (۱) .

۶-التعامل القاطع الجدّى مع مسأله الظهار،تؤكّد على حقيقه أنّ الإسلام لا يسمح أبدا أن تهضم حقوق المرأه عن طريق تسلّط الرجال و استبدادهم،و ذلک باستثمار الأعراف و التقاليد الظالمه،حيث أنّ السنّه الخاطئه و الخرافيه فى هذا المجال كلّما كانت مستحكمه كان تأثيرها المدمّر أقوى.

۷-بالنسبه لموضوع(تحرير الرقبه)و التى هى أوّل كفّاره للظهار،فبالإضافه إلى كونها إجراء مناسبا للقضاء على ظاهره المرأه فى قبضه الاستبداد،فإنّما تمثّل رغبه الإسلام فى القضاء على العبوديه بكلّ طريق، و ذلک ليس فقط فى كفّاره الظهار بل فى كفّاره القتل الخطأ،و كفّاره عدم صيام شهر رمضان-الإفطار المتعمّد -و كذلک فى كفّاره مخالفه القسم،أو عدم الوفاء بالنذر.

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۱۵،ص ۵۲۶،الأحاديث(۶،۵،۴،۳،۲،۱).

الآیات [سوره المجادله (۵۸): الآیات ۵ الی ۷]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِینَ یُحَادُّونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ کُبِتُوا کَمٰا کُبِتَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ أَنْزَلْنٰا آیٰاتٍ بَیِّنٰاتٍ وَ لِلْکٰافِرِینَ عَذٰابٌ مُهِینٌ (۵) یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اَللّٰهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِمٰا عَمِلُوا أَحْصٰاهُ اَللّٰهُ وَ نَسُوهُ وَ اَللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ (۶) أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اَللّٰهَ یَعْلَمُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ مٰا یَکُونُ مِنْ نَجْویٰ ثَلاٰثَهٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ وَ لاٰ خَمْسَهٍ إِلاّٰ هُوَ سٰادِسُهُمْ وَ لاٰ أَدْنیٰ مِنْ ذٰلِکَ وَ لاٰ أَکْثَرَ إِلاّٰ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مٰا کٰانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِمٰا عَمِلُوا یَوْمَ اَلْقِیٰامَهِ إِنَّ اَللّٰهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ (۷)

التّفسیر

اشاره

أولئک أعداء اللّه:

إذا کانت آخر جمله فی الآیات السابقه تحثّ الجمیع بضروره الالتزام بالحدود الإلهیّه و عدم تجاوزها،فإنّ الآیات مورد البحث لا تتحدّث عن

ص:۱۱۲

الأشخاص الـذين تجاوزوا حـدود اللّه فحسب،بل عن الـذين حاربوا اللّه و رسوله، و توضّح عاقبتهم و مصيرهم فی هذه الدنيا و العالم الآخر كذلک.

يقول سبحانه فی البدايه: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

«يحادون»من مادّه(محاده)بمعنی الحرب المسلّحه و الاستفاده من الحديد و قال أيضا للحرب غير المسلّحه.

و قال البعض:إنّ(المحادّه)فی الأصل بمعنی الممانعه من مادّه(حدّ)و التی تجیء بمعنی المانع بين شيئين،و لذلک يقال للحارس(حداد)،و المعنيان من حيث النتيجه متقاربان بالرغم من أنّهما مأخوذان من أصلين مختلفين.

«كبتوا»من مادّه(كبت)علی وزن(ثبت)بمعنی المنع بذلّه،و(كبتوا)إشاره إلی أنّ اللّه تعالی يجعل جزاء المحاربين للّه و رسوله الذلّه و الهوان و يمنعهم من لطفه الشامل (۱) .

و هذا التعبير شبيه ما ورد فی الآيه(۱۱۴)من سوره البقره التی تتحدّث عن الأشخاص الذين يمنعون الناس من المساجد و عباده اللّه سبحانه،و يحاربون مبدأ الحقّ حيث يقول سبحانه: لَهُمْ فِی الدُّنْيَا خِزْیٌ وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

أو كما ورد فی الآيه(۳۳)من سوره المائده فی الحديث عن مصير الأشخاص الذين يحاربون اللّه و رسوله و يفسدون فی الأرض حيث يقول: ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

ثمّ يضيف الباری سبحانه: وَ قَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .

و بناء علی هذا فقد تمّت الحجّه بشكل كامل،و لم يبق عذر،و حجّه للمخالفه، و مع ذلک فإن خالفوا،فلا بدّ من أن يجازوا،ليس فی هذه الدنيا فحسب،بل فی

۱- ۱) -فسّر بعض المفسّرين(كتبوا)بمعنی اللعنه،و لأنّ اللعنه من قبل اللّه تعالی القادر علی كلّ شیء دليل علی تحقيقها، فالنتيجه هی الذلّه و الهوان لهذه المجموعه فی الدنيا،إلّا أنّ ظاهر تعبير الآيه أنّها جمله خبريّه و ليست إنشائيه.

القيامه: وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ .

و بهذه الصوره فقد أشير إلى عذابهم الدنيوى فى الجمله السابقه،و فى هذه الجمله إلى العذاب الاخروى،و الشاهد على هذا المعنى فى الآيه الكريمه التاليه:

كَما كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

كما أنّ الآيه اللاحقه تؤكّد هذا المعنى أيضا.

و على كلّ حال فإنّ هذا التهديد الإلهى للأشخاص الذين يقفون بوجه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و القرآن الكريم قد تحقّق،حيث واجهوا الذلّه و الانكسار فى غزوه بدر و خيبر و الخندق و غير ذلك،و أخيرا فى فتح مكّه حيث كسرت شوكتهم و أحبط كيدهم بانتصار الإسلام فى كلّ مكان.

و الآيه اللاحقه تتحدّث عن استعراض زمان وقوع العذاب الاخروى عليهم حيث يقول عزّ و جلّ: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا (١) نعم أَحْصاهُ اللّهُ وَ نَسُوهُ .

و لذا فعند ما تقدّم لهم صحيفه أعمالهم يصرخون: ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها (٢) .

و هذا بحدّ ذاته عذاب مؤلم،لأنّ اللّه تعالى يذكّرهم بذنوبهم المنسيّه و يفضحهم فى مشهد الحشر أمام الخلائق.

و فى نهايه الآيه يقول البارئ سبحانه: وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

و هذه فى الحقيقه بمثابه الدليل على ما ورد فى الجمله السابقه،فانّ حضور اللّه سبحانه فى كلّ مكان و فى كلّ زمان و فى الداخل و الخارج،يوجب ألاّ يحصى أعمالنا-فقط-بل نيّاتنا و عقائدنا،و فى ذلك اليوم الكبير الذى هو«يوم البروز» يعرف كلّ شيء.و لكى يعلم الإنسان السبب فى صعوبه الجزاء الإلهى.

۱- ۱) -يوم ظرف و متعلّق بالكافرين أو بالمهيمن،و الاحتمال الأوّل أنسب،و اختاره كثير من المفسّرين.و احتمال البعض انّ المتعلّق مقدّر بمعنى(اذكر)مستبعد.

۲- ۲) -الكهف،الآيه ۴۹.

و لتأكيد حضور اللّه سبحانه فى كلّ مكان و علمه بكلّ شىء ينتقل الحديث إلى مسأله«النجوى»حيث يقول سبحانه: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ .

بالرغم من أنّ المخاطب فى هذه الآيه هو الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ أنّ المقصود هو عموم الناس (۱) ،و مقدّمه لبيان مسأله النجوى.

ثمّ يضيف تعالى: مٰا يَكُونُ مِنْ نَجْوىٰ ثَلاٰثَهٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ،وَ لاٰ خَمْسَهٍ إِلاّٰ هُوَ سٰادِسُهُمْ وَ لاٰ أَدْنىٰ مِنْ ذٰلِكَ وَ لاٰ أَكْثَرَ إِلاّٰ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مٰا كٰانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمٰا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيٰامَهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲) .

نلاحظ هنا عدّه نقاط تستحقّ الانتباه:

۱-«النجوى»و«النجاه»فى الأصل بمعنى المكان المرتفع الذى انفصل عن أطرافه و جوانبه بسبب ارتفاعه،و لأنّ الإنسان إذا أراد التكتم على حديثه يعتزل فى مكان بعيد عن الآخرين،أو بلحاظ أنّ المتحدّث بالنجوى يريد أن ينجى أسراره من الكشف و يبعدها عن تناول أسماع الآخرين.

۲-يرى البعض أنّ«النجوى»يجب أن تكون بين ثلاثه أشخاص أو أكثر، و إذا كانت بين شخصين فيقال لها(سرار)على وزن(ستار)إلاّ أنّ هذا خلاف ظاهر الآيه،لأنّ الجمله: وَ لاٰ أَدْنىٰ مِنْ ذٰلِكَ تشير إلى أقلّ من ثلاثه أشخاص- أى شخصين-و من الطبيعى أنّه إذا تناجى شخصان فلا بدّ من أن يكون شخص ثالث قريب منهما،و إلاّ فلا ضروره للنجوى.إلاّ أنّ ذلك لا يرتبط بما ذكرنا.

۳-و النقطه الجديره بالملاحظه هنا هى أنّ الآيه أعلاه تحدّثت فى البدايه عن نجوى ثلاثه،و من ثمّ عن نجوى خمسه،و لم يرد الكلام عن نجوى أربعه أشخاص و التى هى بين المرتبتين(ثلاثه و خمسه)،و بالرغم من أنّ كلّ ذلك جاء من باب

۱- ۱) -«ألم تر»:من مادّه(رؤيه)فى الأصل بمعنى المشاهده الحسيّه،إلاّ أنّها فى كثير من الموارد جاءت بمعنى الشهود القلبى و العلم و المعرفه.

۲- ۲) -«نجوى»بالرغم من أنّها مصدر إلاّ أنّها جاءت هنا اسم فاعل،أى من قبيل(زيد عادل).

المثال،إلاّ أنّ بعض المفسّرين ذكروا له وجوها مختلفه،و أنسبها أنّ المقصود بذلك رعايه الفصاحه فی الکلام و عدم التکرار،لأنّه إذا قال تعالی(کلّ ثلاثه أشخاص یتناجون فإنّ اللّه رابعهم،و کلّ أربعه أشخاص یتناجون فإنّ اللّه خامسهم)فإنّ العدد(أربعه)یتکرّر هنا،و هذا بعید عن البلاغه.و قال البعض:إنّ هذه الآیات نزلت حول مجموعه من المنافقین الذین کان عددهم نفس العدد المذکور.

۴-المقصود من أنّ«اللّه»رابعهم أو سادسهم هو أنّ اللّه عزّ و جلّ موجود حاضر و ناظر فی کلّ مکان و عالم بکلّ شیء،و إلاّ فإنّ ذاته المقدّسه لا مکان لها،و لا یوصف بالعدد أبدا،و وحدانیّته أیضا لیست وحده عددیّه،بل بمعنی أنّه لا شبیه له،و لا نظیر و لا مثیل.

۵-و جدیر بالذکر أنّ الحدیث فی ذیل الآیه یتجاوز النجوی،حیث تؤکّد الآیه أنّ اللّه مع الإنسان فی کلّ مکان،و سوف یطلع الإنسان علی أعماله یوم القیامه..و تنتهی الآیه بالإحاطه العلمیه للّه سبحانه،کما ابتدأت بالإحاطه العلمیه بالنسبه لکلّ شیء.

۶-نقل بعض المفسّرین أنّ سبب نزول الآیه،ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال:

إنّ الآیه نزلت حول ثلاثه أشخاص،هم(ربیعه و حبیب و صفوان)کانوا یتحدّثون مع بعضهم،و قال أحدهم للآخر:هل یعلم اللّه ما نقول؟قال الثانی:قسم یعلمه و قسم لا یعلمه.و قال الثالث:إذا کان یعلم قسما منه فإنّه یعلم جمیعه،فنزلت الآیه و أعلنت أنّ اللّه تعالی حاضر فی کلّ نجوی و فی کلّ مکان فی الأرض و فی السماء،کی یتّضح خطأ الغافلین عمی القلوب (۱) .

۱- ۱) -تفسیر الفخر الرازی،ج ۲۹،ص ۲۶۵.

بحث

اشاره

حضور اللّه سبحانه فی کلّ نجوی:

تقدّم آنفا أنّ اللّه تعالی لیس جسما و لیست له عوارض جسمانیه،و من هنا فلا یمکن أن نتصوّر له زمانا أو مکانا،و لکن توهّم أن یوجد مکان لا یکون للّه عزّ و جلّ فیه حاضرا و ناظرا یستلزم القول بتحدیده سبحانه.

و بتعبیر آخر فإنّ للّه سبحانه إحاطه علمیه بکلّ شیء فی الوقت الذی لا یکون له مکان،مضافا إلی أنّ ملائکته حاضرون فی کلّ مکان،و یسمعون کلّ الأقوال و الأعمال و یسجّلونها.

لذا نقرأ

فی حدیث لأمیر المؤمنین علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیه أنّه قال: «إنّما أراد بذلک استیلاء أمنائه بالقدره التی رکبها فیهم علی جمیع خلقه،و إن فعلهم فعله» (۱) .

و طبیعی أنّ هذا هو بعد من أبعاد الموضوع،و أمّا البعد الآخر فیطرح فیه حضور ذات اللّه عزّ و جلّ،کما نقرأ

فی حدیث آخر هو أنّ أحد کبار علماء النصاری سأل عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:أین اللّه؟قال علیه السّلام:هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت،و محیط بنا و معنا،و هو قوله: مٰا یَکُونُ مِنْ نَجْویٰ ثَلاٰثَهٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ (۲) .

و

فی الحدیث المعروف(الإهلیلجه)نقرأ عن الإمام الصادق علیه السّلام: إنّ اللّه تعالی سمّی«السمیع»بسبب أنّه لا یتناجی ثلاثه أشخاص إلاّ هو رابعهم...ثمّ أضاف:

یسمع دبیب النمل علی الصفا و خفقان الطیر فی الهواء،لا یخفی علیه خافیه،و لا شیء ممّا تدرکه الأسماع و الأبصار،و ما لا تدرکه الأسماع و الأبصار،ما جلّ من ذلک و ما دقّ و ما صغر و ما کبر (۳) .

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۵۸،حدیث ۲۰.

۲- ۲) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۵۹،الحدیث ۲۳.

۳- ۳) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۵۸،حدیث ۲۱.

الآیات [سوره المجادله (۵۸): الآیات ۸ الی ۱۰]

اشاره

أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّذِینَ نُهُوا عَنِ اَلنَّجْوی ثُمَّ یَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ یَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَهِ اَلرَّسُولِ وَ إِذا جاؤُکَ حَیَّوْکَ بِما لَمْ یُحَیِّکَ بِهِ اَللّهُ وَ یَقُولُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا یُعَذِّبُنَا اَللّهُ بِما نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَها فَبِئْسَ اَلْمَصِیرُ (۸) یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوانِ وَ مَعْصِیَهِ اَلرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ اَلتَّقْوی وَ اِتَّقُوا اَللّهَ اَلَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ (۹) إِنَّمَا اَلنَّجْوی مِنَ اَلشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلاّ بِإِذْنِ اَللّهِ وَ عَلَی اَللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ (۱۰)

سبب النّزول

نقلت روایتان حول سبب نزول الآیه الاولی أعلاه،و کلّ واحده منهما تخصّ

قسما من الآیه الکریمه.

تقول الروایه الاولی:إنّ الآیه نزلت فی الیهود و المنافقین حیث کانوا یتناجون فیما بینهم بمعزل عن المؤمنین،مع الإشاره إلیهم بأعینهم غمزا،فلمّا رأی المؤمنون نجواهم ظنّوا أنّ سوءا حصل لإخوانهم فی السرایا فحزنوا لذلک،و بثّوا حزنهم لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فأمرهم الرّسول ألاّ یتناجوا دون المسلمین،فلم ینتهوا عن ذلک و عادوا إلی مناجاتهم فنزلت الآیه أعلاه و هدّدتهم بشدّه (۱) .

أمّا الروایه الثانیه

فقد نقل فی صحیح مسلم و البخاری و کثیر من کتب التّفسیر أنّ قسما من الیهود جاءوا إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بدلا من قولهم له:السّلام علیکم، قالوا:أسام علیک یا أبا القاسم(و التی تعنی الموت علیک أو الملاله و التعب)فکان ردّ الرّسول علیهم(و علیکم)تقول عائشه:إنّی فهمت مرادهم و قلت:(علیکم السام و لعنکم اللّه و غضب علیکم).

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:یا عائشه علیک بالرفق و إیّاک العنف و الفحش،فقلت:

ألا تسمعهم یولون السام؟فقال:و أما سمعت ما أقول علیکم فأنزل اللّه تعالی: إِذٰا جٰاؤُکَ حَیَّوْکَ... (۲) .

التّفسیر

اشاره

النجوی من الشیطان:

البحث فی هذه الآیات هو استمرار لأبحاث النجوی السابقه،یقول سبحانه:

أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ نُهُوا عَنِ النَّجْویٰ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا نُهُوا عَنْهُ وَ یَتَنٰاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ مَعْصِیَهِ الرَّسُولِ

.

و یستفاد من هذه الآیه بصوره جلیّه أنّ المنافقین و الیهود قد نهوا من قبل

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۴۹.

۲- ۲) -تفسیر المراغی،ج ۲۸،ص ۱۳.

و منعوا من النجوى التى تولّد سوء الظنّ عند الآخرين و تسبّب لهم القلق،إلاّ أنّهم لم يعيروا أى اهتمام لمثل هذا التحذير،و الأدهى من ذلك أنّ نجواهم كانت تدور حول ارتكاب الذنوب و مخالفه أوامر اللّه و رسوله.

و الفرق بين«الإثم»و«العصيان»و«معصيه الرّسول»،هو أنّ«الإثم»يشمل الذنوب التى لها جانب فردى كشرب الخمر،أمّا«العدوان»فإنّها تعنى التجاوز على حقوق الآخرين،و أمّا«معصيه الرّسول»فإنّها ترتبط بالأمور و التعليمات التى تصدر من شخص الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باعتباره رئيسا للدوله الإسلاميه،و يتصدّى لمصالح المجتمع الإسلامى.و بناء على هذا فإنّهم يطرحون فى نجواهم كلّ عمل مخالف،و هو أعمّ من الأعمال التى تكون مرتبطه بهم أو بالآخرين أو الحكومه الإسلاميه و شخص الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و التعبير ب(يعودون)و(يتناجون)جاء هنا بصيغه مضارع،حيث يوضّح لنا أنّ هذا العمل يتكرّر باستمرار،و قصدهم به إزعاج المؤمنين.

و على كلّ حال،فالآيه جاءت بعنوان إخبار غيبى يكشف مخالفاتهم و يظهر خطّهم المنحرف.

و استمرارا لهذا الحديث فإنّ القرآن الكريم يشير إلى مورد آخر من أعمال التجاوز و المخالفه للمنافقين و اليهود،حيث يقول تعالى: وَ إِذٰا جٰاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمٰا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ .

«حيّوك»من مادّه(تحيه)مأخوذه فى الأصل من الحياه بمعنى الدعاء بالسلام و الحياه الاخرى،و المقصود بالتحيه الإلهيه فى هذه الآيه هو:(السّلام عليكم)أو (سلام اللّه عليك)و التى وردت نماذج منها فى الآيات القرآنيه عن الأنبياء و أصحاب الجنّه،و من جملتها قوله تعالى: سَلاٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (1) .

١- ١) -الصافات،الآيه ١٨١.

و أمّا التحيّه التی لم یحیّ بها اللّه،و لم یکن قد سمح بها هی جمله:(أسام علیک).

و یحتمل أیضا أن تکون التحیه المقصوده بالآیه الکریمه هی تحیّه الجاهلیه حیث کانوا یقولون:(أنعم صباحا)و(أنعم مساء)و ذلک بدون أن یتوجّهوا بکلامهم إلی اللّه سبحانه و یطلبون منه السلامه و الخیر للطرف الآخر.

هذا الأمر مع أنّه کان سائدا فی الجاهلیه،إلاّ أنّ تحریمه غیر ثابت،و تفسیر الآیه أعلاه له بعید.

ثمّ یضیف تعالی أنّ هؤلاء لم یرتکبوا مثل هذه الذنوب العظیمه فقط بل کانوا مغرورین متعالین و کأنّهم سکاری فیقول عزّ و جلّ: وَ یَقُولُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ لَوْ لاٰ یُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمٰا نَقُولُ و بهذه الصوره فإنّهم قد أثبتوا عدم إیمانهم بنبوّه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و کذلک عدم إیمانهم بالإحاطه العلمیه للّه سبحانه.

و بجمله قصیره یرد علیهم القرآن الکریم: حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ یَصْلَوْنَهٰا فَبِئْسَ الْمَصِیرُ .

و الطبیعی أنّ هذا الکلام لا ینفی عذابهم الدنیوی،بل یؤکّد القرآن علی أنّه لو لم یکن لهؤلاء سوی عذاب جهنّم،فإنّه سیکفیهم و سیرون جزاء کلّ أعمالهم دفعه واحده فی نار جهنّم.

و لأنّ النجوی قد تکون بین المؤمنین أحیانا و ذلک للضروره أو لبعض المیول، لذا فإنّ الآیه اللاحقه تخاطب المؤمنین ستکون مناجاتهم فی مأمن من التلوّث بذنوب الیهود و المنافقین حیث یقول الباریء عزّ و جلّ: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا تَنٰاجَیْتُمْ فَلاٰ تَتَنٰاجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ مَعْصِیَهِ الرَّسُولِ،وَ تَنٰاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .

یستفاد من هذا التعبیر-بصوره واضحه-أنّ النجوی إذا کانت بین المؤمنین فیجب أن تکون بعیده عن السوء و ما یثیر قلق الآخرین،و لا بدّ أن یکون مسارها

التواصی بالخیر و الحسنی،و بهذه الصوره فلا مانع منها.

و لکن کلّما کانت النجوی بین أشخاص کالیهود و المنافقین الذین یهدفون إلی إیذاء المؤمنین،فنفس هذا العمل حرام و قبیح،فکیف الحال إذا کانت نجواهم شیطانیه و تآمریه،و لذلک فإنّ القرآن یحذّر منها أشدّ تحذیر فی آخر آیه مورد للبحث،حیث یقول تعالی: إِنَّمَا النَّجْوی مِنَ الشَّیْطانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا و لکن یجب أن یعلموا أنّ الشیطان لا یستطیع إلحاق الضرر بأحد إلاّ أن یأذن اللّه بذلک وَ لَیْسَ بِضارِّهِمْ شَیْئاً إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ .

ذلک لأنّ کلّ مؤثّر فی عالم الوجود یکون تأثیره بأمر اللّه حتّی إحراق النار و قطع السیف.

وَ عَلَی اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

إذ أنّهم-بالروح التوّکلیه علی اللّه،و بالاعتماد علیه سبحانه-یستطیعون أن ینتصروا علی جمیع هذه المشاکل،و یفسدوا خطط أتباع الشیطان،و یفشلوا مؤامراته.

بحثان

اشاره

۱-أنواع النجوی

لهذا العمل من الوجهه الفقهیّه الإسلامیه أحکام مختلفه حسب اختلاف الظروف،و یصنّف إلی خمسه حالات تبعا لطبیعه الأحکام الإسلامیه فی ذلک.

فتاره یکون هذا العمل«حراما»و فیما لو أدّی إلی أذی الآخرین أو هتک حرمتهم-کما أشیر له فی الآیات أعلاه-کالنجوی الشیطانیه حیث هدفها إیذاء المؤمنین.

و قد تکون النجوی أحیانا(واجبه)و ذلک فی الموضوعات الواجبه السرّیه، حیث أنّ إفشاءها مضرّ و یسبّب الخطر و الأذی،و فی مثل هذه الحاله فإنّ عدم

العمل بالنجوى يستدعى إضاعه الحقوق و إلحاق خطر بالإسلام و المسلمين.

و تتصف النجوى فى صوره اخرى بالاستحباب،و ذلك فى الأوقات التى يتصدّى فيها الإنسان لأعمال الخير و البرّ و الإحسان،و لا يرغب بالإعلان عنها و إشاعتها و هكذا حكم الكراهه و الإباحه.

و أساسا،فإنّ كلّ حاله لا يوجد فيها هدف مهمّ فالنجوى عمل غير محمود، و مخالف لآداب المجالس،و يعتبر نوعا من اللامبالاه و عدم الاكتراث بالآخرين.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك يحزنه» (۱) .

كما نقرأ

فى حديث عن أبى سعيد الخدرى أنّه قال: كنّا نتناوب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يطرقه أمر أو يأمر بشيء فكثر أهل الثوب المحتسبون ليله حتّى إذا كنّا نتحدّث فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الليل فقال:ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» (۲) .

و يستفاد من روايات أخرى أنّ الشيطان-لإيذاء المؤمنين-يستخدم كلّ وسيله ليس فى موضوع النجوى فقط،بل أحيانا فى عالم النوم حيث يصوّر لهم مشاهد مؤلمه توجب الحزن و الغمّ،و لا بدّ للإنسان المؤمن فى مثل هذه الحالات أن يلتجئ إلى اللّه و يتوكّل عليه،و يبعد عن نفسه هذه الوساوس الشيطانيه (۳) .

۲-كيف تكون التحيّه الإلهيّه؟

من المتعارف عليه اجتماعيا فى حاله الدخول إلى المجالس تبادل العبارات

---

۱ - ۱) -تفسير مجمع البيان نهايه الآيه مورد البحث،و الدرّ المنثور،ج ۶، ص ۱۸۴ و اصول الكافى،ج ۲، ص ۴۸۳(باب المناجاه)حديث ۲،۱.

۲- ۲) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۸۴.

۳- ۳) -للاطلاع الأكثر على هذه الروايات يراجع تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۶۱-۲۶۲،حديث ۳۲،۳۱.

التى تعبّر عن الودّ و الاحترام بين الحاضرين-كلّ منهم للآخر-و يسمّى هذا بالتحيّه،إلاّ أنّ المستفاد من الآيات أعلاه أن يكون للتحيّه محتوى إلهى،كما فى بقيّه القواعد الخاصّه بآداب المعاشره.

ففى التحيّه بالإضافه إلى الاحترام و الإكرام لا بدّ أن تقرن بذكر اللّه فى حاله اللقاء،كما فى(السّلام)الذى تطلب فيه من اللّه السلامه للطرف الآخر.

و قد ورد فى تفسير على بن إبراهيم-فى نهايه الآيات مورد البحث-أنّ مجموعه من أصحاب الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عند ما كانوا يقدمون عليه يحيّونه بقولهم(أنعم صباحا)و(أنعم مساء)و هذه تحيه أهل الجاهليه فأنزل اللّه: وَ إِذٰا جٰاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمٰا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ

فقال لهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «قد أبدلنا اللّه بخير تحيّه أهل الجنّه السّلام عليكم» (۱) .

كما أنّ من خصوصيات السّلام فى الإسلام أن يكون مقترنا بذكر اللّه تعالى، هذا من جهه،و من جهه اخرى ففى السّلام سلامه كلّ شيء أعمّ من الدين و الإيمان و الجسم و الروح...و ليس منحصرا بالراحه و الرفاه و الهدوء (۲) .

(و حول حكم التحيه و السّلام و آدابها كان لدينا بحث مفصّل فى نهايه الآيه (۸۶)فى سوره النساء).

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،حديث ۳۰.

۲- ۲) -فى كتاب«بلوغ الإرب فى معرفه أحوال العرب»جاء بحث مفصّل حول تحيّه العرب فى الجاهليه و تفسير عباره (أنعم صباحا)و(أنعم مساء)،ج ۲،ص ۱۹۲.

الآیه [سوره المجادله (۵۸): آیه ۱۱]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی اَلْمَجٰالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اَللّٰهُ لَکُمْ وَ إِذٰا قِیلَ اُنْشُزُوا فَانْشُزُوا یَرْفَعِ اَللّٰهُ اَلَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ اَلَّذِینَ أُوتُوا اَلْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (۱۱)

سبب النّزول

نقل العلّامه الطبرسی فی مجمع البیان،و الآلوسی فی روح المعانی،و جمع آخر من المفسّرین،أنّ هذه الآیه نزلت یوم الجمعه و کان رسول اللّه یومئذ فی (الصفّه)و کان یکرم أهل بدر من المهاجرین و الأنصار،فجاء ناس من أهل بدر.

قد سبقوا إلی المجالس،فقاموا حیال رسول اللّه فقالوا:السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّه و برکاته.فردّ النبی علیهم،ثمّ سلّموا علی القوم بعد ذلک فردّوا علیهم، فقاموا علی أرجلهم ینظرون أن یوسّع لهم،فعرف النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما یحملهم علی القیام،فشقّ ذلک علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فقال لمن حوله من المهاجرین و الأنصار من غیر أهل بدر!قم یا فلان،قم یا فلان،فلم یزل یقیمهم بعدّه النفر الذین هم قیام بین

یدیه من المهاجرین و الأنصار-أهل بدر-فشقّ ذلک علی من أقیم من مجلسه، و عرف النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الکراهه فی وجوههم،فقال المنافقون:أ لستم تزعمون أنّ صاحبکم هذا یعدل بین الناس؟و اللّه ما رأیناه قد عدل علی هؤلاء!إنّ قوما أخذوا مجالسهم و أحبّوا القرب من نبیّهم،فأقامهم و أجلس من أبطأ عنه..فبلغنا

أنّ رسول اللّه قال: «رحم اللّه رجلا یفسح لأخیه» فجعلوا یقومون بعد ذلک سراعا، فیفسح القوم لإخوانهم و نزلت هذه الآیه (۱) .

التفسیر

اشاره

احترام أهل السابقه و الإیمان:

تعقیبا علی الموضوع الذی جاء فی الرّوایات السابقه حول ترک(النجوی) فی المجالس،یتحدّث القرآن عن أدب آخر من آداب المجالس حیث یقول سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا (۲) یَفْسَحِ اللّهُ لَکُمْ .

«تفسّحوا»من مادّه(فسح)علی وزن قفل بمعنی المکان الواسع،و بناء علی هذا،فإنّ التفسّح بمعنی التوسّع،و هذه واحده من آداب المجالس،فحین یدخل شخص إلی المجلس فإنّ المرجو من الحاضرین أن یجلسوا بصوره یفسحوا بها مجالا له،کی لا یبقی فی حیره و خجل،و هذا الأدب أحد عوامل تقویه أواصر المحبّه و الودّ علی عکس النجوی التی أشیر إلیها فی الآیات السابقه،و التی هی أحد عوامل التفرقه و الشحناء،و إثاره الحساسیات و العداوه.

---

۱ – ۱) -تفسیر روح المعانی،ج ۲۸،ص ۲۵.و مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۵۲،و نقل مفسّرون آخرون نفس النصّ باختلاف قلیل کالفخر الرازی و القرطبی و السیوطی فی الدرّ المنثور و فی ظلال القرآن أیضا فی نهایه الآیه مورد البحث.

۲ – ۲) -إنّ اختلاف التعبیرین-تفسّحوا و افسحوا-عن الآخر و هو أنّ أحدهما من تفعّل،و الآخر من الثلاثی المجرّد،و یمکن أن یکون الفرق أنّ الأوّل له صفه التکلّف،و الآخر خال من هذه الصفه،یعنی کما لو قال قائل:افسحوا للشخص الذی یقدم توّا،فإنّ الجالسین بدون أن یشعروا بالتکلّف یتفسّحون،(یرجی ملاحظه ذلک).

و الشیء الملاحظ أنّ القرآن الكريم،الذی هو بمثابه دستور لجميع المسلمين لم يهمل حتّی هذه المسائل الجزئيه الأخلاقيه فی الحياه الاجتماعيه للمسلمين، بل أشار إليها بما يناسبها ضمن التعليمات الأساسيه،حتّی لا يظنّ المسلمون أنّه يكفيهم الالتزام بالمبادئ الكليّه.

جمله يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ فسّرها بعض المفسّرين بتوسّع المجالس فی الجنّه، و هو ثواب يعطيه اللّه تعالی للأشخاص الذين يراعون هذه الآداب فی عالم الدنيا، و يلتزمون بها،و بلحاظ كون الآيه مطلقه و ليس فيها قيد أو شرط فإنّ لها مفهوما واسعا،و تشمل كلّ سعه إلهيّه،سواء كانت فی الجنّه أو فی الدنيا أو فی الروح و الفكر أو فی العمر و الحياه،أو فی المال و الرزق،و لا عجب من فضل اللّه تعالی أن يجازی علی هذا العمل الصغير بمثل هذا الأجر الكبير،لأنّ الأجر بقدر كرمه و لطفه لا بقدر أعمالنا.

و بما أنّ المجالس تكون مزدحمه أحيانا بحيث أنّه يتعذّر الدخول إلی المجلس فی حاله عدم التفسّح أو القيام،و إذا وجد مكان فإنّه غير متناسب مع مقام القادمين و استمرارا لهذا البحث يقول تعالی: وَ إِذٰا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا (۱) أی إذا قيل لكم قوموا فقوموا.

و لا ينبغی أن تضجروا أو تسأموا من الوقوف،لأنّ القادمين أحيانا يكونون أحوج إلی الجلوس من الجالسين فی المجلس،و ذلك لشدّه التعب أو الكهوله أو للاحترام الخاصّ لهم،و أسباب اخری.

و هنا يجب أن يؤثّر الحاضرون علی أنفسهم و يتقيّدوا بهذا الأدب الإسلامی، كما مرّ بنا فی سبب نزول الآيه،حيث كان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم قد أمر المجموعه التی

۱- ۱) -«انشزوا»من مادّه(نشز)علی وزن(نصر)مأخوذه من معنی الأرض العاليه،لذلك استعمل بمعنی القيام،و«المرأه الناشزه»تطلق علی كلّ من تعتبر نفسها أعلی من أن تطيع أمر زوجها،و استعمل هذا المصطلح أحيانا بمعنی الإحياء،لأنّ هذا الأمر سبب للقيام من القبور.

كانت جالسه بالقرب منه بالتفسّح للقادمين الجدد لأنّهم كانوا من مجاهدى بدر، و أفضل من الآخرين من ناحيه العلم و الفضيله.

كما فسّر بعض المفسّرين(انشزوا)بمعناها المطلق و بمفهوم أوسع،حيث تشمل أيضا القيام للجهاد و الصلاه و أعمال الخير الاخرى،إلّا أنّه من خلال التمعن و التدقيق فى الجمله السابقه لها و التى فيها قيد«فى المجالس»،فالظاهر أنّ هذه الآيه مقيّده بهذا القيد،فيمتنع إطلاقها بسبب وجود القرينه.

ثمّ يتطرّق سبحانه إلى الجزاء و الأجر الذى يكون من نصيب المؤمنين إذا التزموا بالأمر الإلهى،حيث يقول عزّ و جلّ: يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰاتٍ (۱) .

و ذلك إشاره إلى أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا أمر البعض بالقيام و إعطاء أماكنهم للقادمين،فإنّه لهدف إلهى مقدّس،و احتراما للسابقين فى العلم و الإيمان.

و التعبير ب(درجات)بصوره نكره و بصيغه الجمع،إشاره إلى الدرجات العظيمه و العاليه التى يعطيها اللّه لمثل هؤلاء الأشخاص،الذين يتميّزون بالعمل و الإيمان معا،أو فى الحقيقه أنّ الأشخاص الذين يتفسّحون للقادمين لهم درجه، و أولئك الذين يؤثرون و يعطون أماكنهم و يتّصفون بالعلم و التقوى لهم درجات أعلى.

و بما أنّ البعض يؤدّى هذه التعليمات و يلتزم بهذه الآداب عن طيب نفس و رغبه،و الآخرون يؤدّونها عن كراهيه أو للرياء.و التظاهر..فيضيف تعالى فى نهايه الآيه: وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

۱- ۱) -«يرفع»فى الآيه أعلاه مجزومه بسبب صيغه الأمر التى جاءت قبلها،و التى فى الحقيقه تعطى مفهوم الشرط،و يرفع بمنزله جزاء هذا الشرط.

بحثان

اشاره

۱-مقام العلماء

بالرغم من أنّ الآيه نزلت فى مورد خاصّ،إلاّ أنّ لها مفهوما عامّا،و بملاحظه أنّ ما يرفع مقام الإنسان عند اللّه شيئان:الإيمان، و العلم.و بالرغم من أنّ«الشهيد» فى الإسلام يتمتع بمقام سام جدّا،إلاّ أنّنا نقرأ حديثا للرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يبيّن لنا فيه مقام أهل العلم حيث

قال: «فضل العالم على الشهيد درجه،و فضل الشهيد على العابد درجه..و فضل العالم على سائر الناس،كفضلى،على أدناهم» (۱) .

و

عن الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام نقرأ الحديث التالى: «من جاءته منيّته و هو يطلب العلم فبينه و بين الأنبياء درجه» (۲) .

و معلوم أنّ الليالى المقمره لها بهاء و نضره،خصوصا ليله الرابع عشر من الشهر،حيث يكتمل البدر و يزداد ضوؤه بحيث يؤثّر على ضوء النجوم..هذا المعنى الظريف

ورد فى حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث قال: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب» (۳) .

و الطريف هنا أنّ العابد ينجز عبادته التى هى الهدف من خلق الإنسان،و لكن بما أنّ روح العباده هى المعرفه،لذا فإنّ العالم مفضّل عليه بدرجات.

و ما جاء حول أفضليه العالم على العابد فى الروايات أعلاه يقصد منه بيان الفرق الكبير بين هذين الصنفين،لذا ورد فى حديث آخر حول الاختلاف بينهما بدلا من درجه واحده مائه درجه،و المسافه بين درجه و اخرى بمقدار عدو الخيل فى سبعين سنه (۴)

.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۵۳.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -جوامع الجامع،مطابق لنقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۶۴،و القرطبى،ج ۹،ص ۶۴۷۰.

۴- ۴) -المصدر السابق.

و واضح أيضا أنّ مقام الشفاعه لا يكون لأی شخص فی يوم القيامه،بل هی مقام المقرّبين فی الحضره الإلهيه،و لكن نقرأ فی حديث للرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«يشفع يوم القيامه ثلاثه:الأنبياء،ثمّ العلماء،ثمّ الشهداء» (1) .

و فی الحقيقه أنّ الموفّقيه فی طريق التكامل و جلب رضا اللّه و القرب منه مرهون بعاملين أساسين هما:الإيمان و العلم،أو الوعی و التقوى و كلّ منهما ملازم للآخر،و لا تتحقّق الهدايه بأحدهما دون الآخر.

٢-آداب المجلس فی القرآن الكريم

أشار القرآن الكريم مرّات عديده إلى الآداب الإسلاميه فی المجالس ضمن المسائل الأساسيه،و منها آداب التحيّه،و الدخول إلى المجلس،و آداب الدعوه إلى الطعام.و آداب التكلّم مع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آداب التفسّح للأشخاص القادمين، خصوصا ذوی الفضيله و السابقين فی العلم و الإيمان (2) .

و هذا يرينا بوضوح أنّ القرآن الكريم يرى لكلّ موضوع فی محلّه أهميّه و قيمه خاصّه،و لا يسمح لتساهل الأفراد و عدم اهتمامهم أن تؤدّی إلى الإخلال بالآداب الإنسانيه للمعاشره.

و قد نقلت فی كتب الحديث مئات الروايات عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّه الأطهار عليهم السّلام حول آداب المعاشره مع الآخرين.جمعها المحدّث الكبير الشيخ الحرّ العاملی فی كتابه وسائل الشيعه،ج ٨،حيث رتّبها فی ١۶۶ بابا.

و ملاحظه الجزئيّات الموجوده فی هذه الروايات ترشدنا إلى مبلغ اهتمام الإسلام بالآداب الاجتماعيه.حيث تتناول هذه الروايات حتّى طريقه الجلوس،

١- ١) -روح المعانی،ج ٢٨،ص ٢۶،و القرطبی،ج ٩،ص ۶۴٧٠.

٢ - ٢) -جاءت هذه التعليمات من خلال التسلسل فی الآيات التاليه:آداب التحيّه و السّلام.النساء/٨۶،آداب الدعوه إلى الطعام.الأحزاب/۵٣،آداب التكلّم مع الرّسول.الحجرات/٢،و آداب التفسّح.فی الآيات مورد البحث.

و طريقه التكلّم و الابتسامه و المزاح و الإطعام،و طريقه كتابه الرسائل،بل حتّى طريقه النظر إلى الآخرين،و قـد حـدّدت التعليمات المناسبه لكلّ منها،و الحديث المفصّل عن هذه الروايات يخرجنا عن البحث التّفسيرى،إلاّ أنّنا نكتفى بحديث واحد

عن الإمـام أمير المؤمنين عليه السّـلام حيث يقول: «ليجتمع فى قلبك الافتقار إلى الناس،و الاستغناء عنهم،فيكون افتقارك إليهم فى لين كلامك و حسن سيرتك، و يكون استغناؤك عنهم فى نزاهه عرضك و بقاء عزّك» (۱) .

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۸،ص ۴۰۱.

الآيتان [سوره المجادله (۵۸): الآيات ۱۲ الی ۱۳]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نٰاجَيْتُمُ اَلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۲) أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تٰابَ اَللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ وَ أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَللّٰهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ (۱۳)

سبب النّزول

نقل العلاّمه الطبرسی فی مجمع البيان و كذلك جمع آخر من المفسّرين أنّ هذه الآيه أنزلت فی الأغنياء،و ذلك أنّهم كانوا يأتون النبی صلّی اللّه عليه و آله و سلّم فيكثرون مناجاته- و هذا العمل بالإضافه إلی أنّه يشغل الرّسول صلّی اللّه عليه و آله و سلّم و يأخذ من وقته فإنّه كان يسبّب عدم ارتياح المستضعفين منه،و حيث يشعرهم بامتياز الأغنياء عليهم-فأمر سبحانه ب(الصدقه)عند المناجاه،فلمّا رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته،فنزلت آيه الرخصه التی لامت الأغنياء و نسخت حكم الآيه الاولی و سمح للجميع بالمناجاه،

حیث أنّ النجوی هنا حول عمل الخیر و طاعه المعبود (۱) .

و صرّح بعض المفسّرین أیضا أنّ هدف البعض من«النجوی»هو الاستعلاء علی الآخرین بهذا الأسلوب.و بالرغم من أنّ الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان غیر مرتاح لهذا الأسلوب،إلاّ أنّه لم یمنع منه،حتّی نهاهم القرآن من ذلک (۲) .

التّفسیر

اشاره

الصدقه قبل النجوی(اختبار رائع):

فی قسم من الآیات السابقه کان البحث حول موضوع النجوی،و فی الآیات مورد البحث استمرارا و تکمله لهذا المطلب.

یقول سبحانه: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدَقَهً و کما ذکرنا فی سبب نزول هذه الآیات،فإنّ بعض الناس و خاصّه الأغنیاء منهم کانوا یزاحمون الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باستمرار و یتناجون معه...و لمّا کان هذا العمل یسبّب إزعاجا للرسول بالإضافه إلی کونه هدرا لوقته الثمین،و فیه ما یشعر بالخصوصیه لهؤلاء الذین یناجونه بدون مبرّر لذا نزل الحکم أعلاه،و کان امتحانا لهم،و مساعده للفقراء،و وسیله مؤثّره للحدّ من مضایقه هؤلاء لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

ثمّ یضیف بقوله تعالی: ذلِکَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ .

أمّا کون الصدقه«خیر»فإنّها کانت للأغنیاء موضع أجر و للفقراء مورد مساعده،و أمّا کونها(أطهر)فلأنّها تغسل قلوب الأغنیاء من حبّ المال،و قلوب الفقراء من الغلّ و الحقد،لأنّه عند ما تکون النجوی مقرونه بالصدقه تکون دائرتها أضیق ممّا کانت علیه فی الحاله المجانیه،و بالتالی فإنّها نوع من التصحیح

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۵۲،و کثیر من التفاسیر الأخری نهایه الآیات مورد البحث.

۲- ۲) -روح المعانی،ج ۲۸،ص ۲۷.

و التهذیب الفکری و الاجتماعی للمسلمین.

و لکن لو کان التصدّق قبل النجوی واجبا علی الجمیع،فإنّ الفقراء عندئذ سیحرمون من طرح المسائل المهمّه کاحتیاجاتهم و مشاکلهم أمام الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فلذا جاء فی ذیل الآیه إسقاط هذا الحکم عن المجموعه المستضعفه ممّا مکّنهم من مناجاه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و التحدّث معه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

و بهذه الصوره فإنّ دفع الصدقه قبل النجوی کان واجبا علی الأغنیاء دون غیرهم.

و الطریف هنا أنّ للحکم أعلاه تأثیرا عجیبا و امتحانا رائعا أفرزه علی صعید الواقع من قبل المسلمین فی ذلک الوقت،حیث امتنع الجمیع من إعطاء الصدقه إلاّ شخص واحد،ذلک هو الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام،و هنا اتّضح ما کان یجب أن یتّضح،و أخذ المسلمون درسا فی ذلک،لذا نزلت الآیه اللاحقه و نسخت الحکم حیث یقول سبحانه: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْوٰاکُمْ صَدَقٰاتٍ .

حیث اتّضح أنّ حبّ المال کان فی قلوبکم أحبّ من نجواکم للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و اتّضح أیضا أنّ هذه النجوی لم تکن تطرح فیها مسائل أساسیه،و إلاّ فما المانع من أن تقدّم هذه المجموعه صدقه قبل النجوی،خاصّه أنّ الآیه لم تحدّد مقدار الصدقه فبإمکانهم دفع مبلغ زهید من المال لحلّ هذه المشکله!! ثمّ یضیف تعالی: فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تٰابَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللّٰهُ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ .

و یعکس لنا التعبیر ب(التوبه)أنّهم فی نجواهم السابقه کانوا قد ارتکبوا ذنوبا، سواء فی التظاهر و الریاء،أو أذی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو أذی المؤمنین الفقراء.

و بالرغم من عدم التصریح بجواز النجوی فی هذه الآیه بعد هذا الحادث، إلاّ أنّ تعبیر الآیه یوضّح لنا أنّ الحکم السابق قد رفع.

أمّا الدعوه لإقامه الصلاه و إیتاء الزکاه و إطاعه اللّه و رسوله فقد أکّد علیها

بسبب أهمّيتها،و كذلك هی إشاره إلی أنّه إذا تناجيتم فيما بعد فيجب أن تكون فی خدمه الأهداف الإسلاميه الكبری و فی طريق طاعه اللّه و رسوله.

بحوث

اشاره

۱-الملتزم الوحيد بآيه الصدقه قبل النجوی

إنّ الشخص الوحيد الذی نفّذ آيه الصدقه فی النجوی-كما فی أغلب كتب مفسّری الشيعه و أهل السنّه-و عمل بهذه الآيه هو الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام،كما

ينقل ذلك الطبرسی فی روايه عنه عليه السّلام أنّه قال: «آيه من كتاب اللّه لم يعمل بها أحد قبل و لم يعمل بها أحد بعدی،كان لی دينار فصرفته بعشره دراهم،فكنت إذا جئت إلی النبی تصدّقت بدرهم» (۱) .

كما نقل هذا المضمون«الشوكانی»عن«عبد الرّزاق»و«ابن المنذر»و«ابن أبی حاتم»و«ابن مردويه» (۲) .

و نقل«الفخر الرازی»هذا الحديث أيضا عن بعض المحدّثين عن ابن عبّاس و العامل الوحيد بمضمون الآيه هو الإمام علی عليه السّلام (۳) .

و جاءت فی الدرّ المنثور-أيضا-روايات متعدّده بهذا الصدد،فی نهايه تفسير الآيات أعلاه (۴) .

و فی تفسير روح البيان نقل عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب أنّه قال:«كان لعلی ثلاثه!لو كانت فیّ واحده منهنّ لكانت أحبّ إلیّ من حمر النعم:تزويجه

۱- ۱) -تفسير الطبری،ج ۲۸،ص ۱۵.

۲- ۲) -(البيان فی تفسير القرآن)،ج ۱،ص ۳۷۵،و نقل سيّد قطب أيضا هذه الروايه فی ظلال القرآن،ج ۸،ص ۲۱.

۳- ۳) -تفسير الفخر الرازی،ج ۲۹،ص ۲۷۱.

۴- ۴) -تفسير الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۸۵.

فاطمه،و إعطاؤه الرايه يوم خيبر و آيه النجوى» (۱) .

إنّ ثبوت هذه الفضيله العظيمه للإمام على عليه السّلام قد جاء فى أغلب كتب التّفسير،و هى مشهوره بحيث لا حاجه لشرحها أكثر.

۲-فلسفه تشريع و نسخ حكم الصدقه

لما ذا كانت الصدقه قبل النجوى مع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تشريعيه؟ثمّ لما ذا نسخت بعد فتره وجيزه؟ يمكن الإجابه على هذا التساؤل-بصوره جيّده-من خلال القرائن الموجوده فى الآيه محلّ البحث و من سبب النزول كذلك.

الهدف هو اختبار الأفراد المدّعين الذين يتظاهرون بحبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذه الوسيله،فاتّضح أنّ إظهار الحبّ هذا إنّما يكون إذا كانت النجوى مجانيه، و لكن عند ما أصبحت النجوى مقترنه بدفع مقدار من المال تركوا نجواهم.

و مضافا إلى ذلك فإنّ هذا الحكم قد ترك تأثيره على المسلمين،و وضّح حقيقه عدم إشغال وقت الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كذلك القاده الإسلاميين الكبار فى النجوى،إلاّ لضرورات العمل الأساسيه،لأنّ ذلك تضييعا للوقت و جلبا لسخط الناس و عدم رضاهم.فكان هذا التشريع فى الحقيقه تقنينا للنجوى المستقبله.

و بناء على هذا فالحكم المذكور كان فى البدايه مؤقتا،و بعد ما تحقّق المطلوب نسخ،لأنّ استمراره سيثير مشكله،لأنّ هناك بعض المسائل الضروريه التى تستدعى أن يطّلع عليها النبى على انفراد.و مع بقاء حكم الصدقه فقد تهمل بعض المسائل الضروريه،و بصوره عامّه ففى موارد النسخ يكون للحكم منذ

۱- ۱) -تفسير روح البيان،ج ۶،ص ۴۰۶،كما نقل هذا الحديث الطبرسى فى مجمع البيان،و الزمخشرى فى الكشّاف، و القرطبى فى تفسير الجامع و ذلك فى نهايه الآيات مورد البحث.

البدايه جانب محدود و مؤقت بالرغم من أنّ الناس أحيانا لا يعلمون بذلك و يتصوّرونه بصوره دائمه.

۳-هل الالتزام بالصدقه فضيله؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ الإمام على عليه السّلام لم يكن من طائفه الأغنياء من أصحاب الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث البساطه فى حياته و زهده فى عيشه،و مع هذا الحال و احتراما للحكم الإلهى،تصدّق فى تلك الفتره القصيره-و لمرّات عديده،و ناجى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و هذه المسأله واضحه و مسلّمه بين المفسّرين و أصحاب الحديث كما أسلفنا.

إلاّ أنّ البعض-مع قبول هذا الموضوع-يصرّون على عدم اعتبار ذلك فضيله و حجّتهم فى ذلك أنّ كبار الصحابه عند ما أحجموا عن هذا العمل فذلك لأنّهم لم تكن لهم حاجه عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،أو لم يكن لديهم وقت كاف،أو أنّهم كانوا يفكّرون بعدم إحراج الفقراء..و بناء على هذا فإنّها لا تحسب فضيله للإمام على، أو أنّها لا تسلب فضيله من الآخرين (۱) .

و يبدو أنّهم لم يدقّقوا فى متن الآيه التاليه حيث يقول سبحانه موبّخا:

أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ

حتّى أنّه سبحانه يعبّر فى نهايه الآيه بالتوبه،و التى ظاهرها دالّ على هذا المعنى،و يتّضح من هذا التعبير أنّ الإقدام على الصدقه و النجوى مع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كانت عملا حسنا،و إلاّ فلا ملامه و لا توبه.

و بدون شكّ فإنّ قسما من أصحاب الرّسول المعروفين قبل هذا الحادث كانت لهم نجوى مع الرّسول(لأنّ الأفراد العاديين و البعيدين قلّما احتاجوا إلى

۱- ۱) -الفخر الرازى و روح البيان نهايه الآيات مورد البحث.

مناجاه الرّسول).

إلاّ أنّ هؤلاء الصحابه المعروفين بعد حكم الصدقه،امتنعوا من النجوى، و الشخص الوحيد الذى احترم و نفّذ هذا الحكم هو الإمام على عليه السّلام.

و إذا قبلنا ظاهر الآيات و الروايات التى نقلت فى هذا المجال و فى الكتب الإسلاميه المختلفه و لم نقم أهميّه للاحتمالات الضعيفه الواهيه فلا بدّ أن نضمّ صوتنا إلى صوت عبد اللّه بن عمر بن الخطاب الذى جعل هذه الفضيله بمنزله تزويج فاطمه،و إعطاء الرايه يوم فتح خيبر،و أغلى من حمر النعم.

۴-مدّه الحكم و مقدار الصدقه:

و حول مدّه الحكم بوجوب الصدقه قبل النجوى مع الرّسول توجد أقوال مختلفه،فقد ذكر البعض أنّها ساعه واحده،و قال آخرون:إنّها ليله واحده،و ذكر البعض أنّها عشره أيّام،إلاّ أنّ الأقوى هو القول الثالث،لأنّ الساعه و الليله لا تكفى أبدا لمثل هذا الامتحان،لأنّ بالإمكان الاعتذار فى هذه المدّه القصيره عن عدم وجود حاجه للنجوى،إلاّ أنّ مدّه عشره أيّام تستطيع أن توضّح الحقائق و تهىء أرضيه للوم المتخلّفين.

أمّا مقدار الصدقه فإنّها لم تذكر فى الآيه و لا فى الروايات الإسلاميه،و لكن المستفاد من عمل الإمام على عليه السّلام هو كفايه الدرهم الواحد فى ذلك.

الآیات [سوره المجادله (۵۸): الآیات ۱۴ الی ۱۹]

اشاره

أَ لَمْ تَرَ إِلَی اَلَّذِینَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْهِمْ مٰا هُمْ مِنْکُمْ وَ لاٰ مِنْهُمْ وَ یَحْلِفُونَ عَلَی اَلْکَذِبِ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (۱۴) أَعَدَّ اَللّٰهُ لَهُمْ عَذٰاباً شَدِیداً إِنَّهُمْ سٰاءَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ (۱۵) اِتَّخَذُوا أَیْمٰانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ فَلَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ (۱۶) لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوٰالُهُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُهُمْ مِنَ اَللّٰهِ شَیْئاً أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ (۱۷) یَوْمَ یَبْعَثُهُمُ اَللّٰهُ جَمِیعاً فَیَحْلِفُونَ لَهُ کَمٰا یَحْلِفُونَ لَکُمْ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلیٰ شَیْءٍ أَلاٰ إِنَّهُمْ هُمُ اَلْکٰاذِبُونَ (۱۸) اِسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ اَلشَّیْطٰانُ فَأَنْسٰاهُمْ ذِکْرَ اَللّٰهِ أُولٰئِکَ حِزْبُ اَلشَّیْطٰانِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اَلشَّیْطٰانِ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ (۱۹)

ص: ۱۳۹

التّفسير

اشاره

حزب الشيطان:

هـذه الآيات تفضـح قسـما من تآمر المنافقين و تعرض صـفاتهم للمسـلمين، و ذكرها بعد آيات النجوى يوضّح لنا أنّ قسـما ممّن نـاجوا الرّسول كـانوا من المنـافقين،حيث كـانوا بهـذا العمل يظهرون قربهم للرسول صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم و يتستّرون على مؤامراتهم،و هذا ما سبّب أن يتعامل القرآن مع هذه الحاله بصوره عامّه.

يقول تعالى فى البدايه: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ .

هؤلاء القوم الـذين«غضب اللّه عليهم»كـانوا من اليهود ظاهرا كما عرّفتهم الآيه(۶۰)من سـوره المائـده بهـذا العنوان حيث يقول تعالى: قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ (۱) .

ثمّ يضيف تعالى: مّا هُمْ مِنْكُمْ وَ لاٰ مِنْهُمْ فهم ليسوا أعوانكم فى المصاعب و المشاكل،و لا أصدقاءكم و ممّن يكنون لكم الودّ و الإخلاص،إنّهم منافقون يغيّرون وجوههم كلّ يوم و يظهرون كلّ لحظه لكم بصوره جديده.

و طبيعى أنّ هـذا التعبير لا يتنافى مع قوله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (۲) ،لأنّ المقصود هناك أنّهم بحكم أعدائكم،بالرغم من أنّهم فى الحقيقه ليسوا منهم.

و يضيف-أيضا-و استمرارا لهـذا الحـديث أنّ هؤلاء و من أجل إثبات وفاءهم لكم فإنّهم يقسـمون بالأيمان المغلّظه: وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ .

و هـذه طريقه المنـافقين،فيقومون بتغطيه أعمـالهم المنفّره و وجوههم القبيحه بواسـطه الأيمان الكاذبه و الحلف الباطل،فى الوقت الذى تكون أعمالهم خير كاشف لحقيقتهم.

۱- ۱) -المائده،الآيه ۶۰.

۲- ۲) -المائده،الآيه ۵۱.

ثمّ يشير تعالى إلى العذاب المؤلم لهؤلاء المنافقين المصرّين على الباطل و المعاندين للحقّ،حيث يقول تعالى: أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً و بدون شك فإنّ هذا العذاب عادل و ذلك: إِنَّهُمْ سٰاءَ مٰا كٰانُوا يَعْمَلُونَ .

ثمّ للتوضيح الأكثر حول بيان سمات و صفات المنافقين يقول سبحانه:

اِتَّخَذُوا أَيْمٰانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ

(۱)

.

يحلفون أنّهم مسلمون و ليس لهم هدف سوى الإصلاح،فى حين أنّهم منهمكون بفسادهم و تخريبهم و مؤامراتهم..و فى الحقيقه فإنّهم يستفيدون من الاسم المقدّس للّه للصدّ و المنع عن سبيل اللّه تعالى...

نعم،إنّ الحلف الكاذب هو أحد علائم المنافقين،حيث ذكره سبحانه أيضا فى سوره المنافقين الآيه(۲)فى معرض بيان أوصافهم.

و يضيف تعالى فى النهايه: فَلَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ أى مذلّ.

إنّهم أرادوا بحلفهم الكاذب تحسين سمعتهم و تجميل صورتهم،إلاّ أنّ اللّه سيبتليهم بعذاب أليم مذلّ،و قبل ذلك عبّر عنه سبحانه بأنّه«عذاب شديد»،كما فى الآيه(۱۵)من هذه السوره،لأنّهم يحزنون قلوب المؤمنين بشدّه.

و الظاهر أنّ كلا العذابين مرتبط بالآخره،لأنّهما ذكرا بوصفين مختلفين:

(مهين و شديد)فليس تكرارا،لأنّ وصف العذاب بهذين الوصفين فى القرآن الكريم يأتى عاده لعذاب الآخره،بالرغم من أنّ بعض المفسّرين احتملوا أنّ العذاب الأوّل مختّص بالدنيا أو عذاب القبر،و أنّ الثانى مختّص بعذاب الآخره.

و لأنّ المنافقين يعتمدون فى الغالب على أموالهم و أولادهم و هما(القوّه الاقتصاديه و القوّه البشريه)فى تحقيق مآربهم و حلّ مشاكلهم،فإنّ القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى بقوله تعالى: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوٰالُهُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئاً

۱- ۱) -«جنه»فى الأصل من ماده(جن)على وزن(فن)بمعنى تغطيه الشىء،و لأن الدرع يغطى الإنسان من ضربات العدو فيقال له(جنه و مجن و مجنه).

(١)

.

و هـذه الأموال ستصبح لعنه عليهم و طوقا فى أعناقهم و سببا لعذابهم المؤلم، كما يوضّح اللّه سبحانه و تعالى ذلك فى قوله: سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَهِ (٢) .

و كذلك بالنسبه لأولادهم الضالّين فإنّهم سيكونون سببا لعذابهم،و أمّا الصالحون و المؤمنون فيستبرءون منهم.

نعم،فى يوم القيامه لا ملجأ إلاّ اللّه، و حينئذ يتجلّى خواء الأسباب الاخرى، كما يتبيّن ذلك فى قوله تعالى: وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبٰابُ (٣) و فى ذيل الآيه يهدّدهم و يقول: أُولٰئِكَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ .

و بهذه الصوره فقد و صف القرآن الكريم عذابهم أحيانا بأنّه«شديد»،و أحيانا بأنّه مذلّ و«مهين»،و ثالثه بأنّه«خالد»،و كلّ واحده من هذه الصفات متناسبه مع طبيعه أعمالهم.

و العجيب أنّ المنافقين لا يتخلّون عن نفاقهم حتّى فى يوم القيامه أيضا،كما يوضّح اللّه سبحانه ذلك فى قوله: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمٰا يَحْلِفُونَ لَكُمْ (۴) .

إنّ يوم القيامه يوم تتجلّى فيه الأعمال،و حقيقه الإنسان التى كان عليها فى الدنيا،و لأنّ المنافقين أخذوا هذه الحاله النفسيه معهم إلى القبر و البرزخ،فإنّها ستتضح يوم القيامه أيضا،و مع علمهم بأنّ اللّه سبحانه لا يخفى عليه شيء و أنّه

---

١ - ١) -اعتبر بعض المفسّرين أنّ كلمه«عذاب»هنا مقدره و قالوا:إنّ المقصود هو(من عذاب اللّه)،(القرطبى و روح البيان و الكشّاف)،و يوجد هنا احتمال آخر،و هو أنّ الآيه ليس لها تقدير و المراد من كلمه(اللّه)هو أنّهم لا يجدون ملجأ آخر غيره.

٢- ٢) -آل عمران،الآيه ١٨٠.

٣- ٣) -البقره،الآيه ١۶۶.

۴ - ۴) -«يوم»ظرف و متعلّق ب(اذكر)المحذوفه،أو متعلّق بما قبله يعنى«لهم عذاب مهين»،أو«أولئك أصحاب النار»،إلاّ أنّ الاحتمال الأوّل أنسب.

علاّم الغيوب،إلاّ أنّهم-انسجاما مع سلوكهم المعهود-فإنّهم يحلفون أمام اللّه حلفا كاذبا.

و طبيعى أنّ هـذا لا يتنافى مع اعترافهم و إقرارهم بذنوبهم فى بعض محاضـر محكمه العدل الإلهى،لأنّ فى يوم القيامه محطّات و مواقف مختلفه و فى كلّ واحده منها برنامج.

ثمّ يضيف عزّ و جلّ أنّهم بهذا اليمين الكاذب يظنّون أنّه بإمكانهم كسب منفعه أو دفع ضرر: وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلىٰ شَيْءٍ .

إنّ هـذا التصور الواهى ليس أكثر من خيال،إلاّ أنّ تطبّعهم على هـذه الأساليب فى الـدنيا و تخلّصـهم ممّا يحـدق بهم من أخطار بواسـطه الأيمـان الكـاذبه و نيـل بعض المنـافع الـدنيويه لأنفســهم،و بـذلك فـإنّهم يحملـون هـذه الملكـات السـيّئه معهـم إلى هناك،حيث تفصح عن حقيقتها.

و أخيرا تنتهى الآيه بهذه الجمله: أَلاٰ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰاذِبُونَ .

و يمكن أن يكون التصريح مرتبطا بالدنيا،أو القيامه،أو كليهما،و بهذه الصوره سيفتضح.

و فى آخر آيه مورد البحث يبيّن البـارى عزّ و جـلّ المصـير النهائى للمنافقين العمى القلوب بقوله تعالى: اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰانُ فَأَنْسٰاهُمْ ذِكْرَ اللّهِ أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰانِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰانِ هُمُ الْخٰاسِرُونَ .

«استحوذ»من مادّه(حوذ)على وزن(موز)فى الأصل بمعنى الجزء الخلفى لفخذ البعير،و لأنّ أصحاب الإبل عند ما يسوقون جمالهم يضربونها على أفخاذها، فقد جاء هذا المصطلح بمعنى التسلّط أو السوق بسرعه.

نعم،إنّ المنـافقين المغرورين بـأموالهم و مقـامهم،ليس لهم مصـير سوى أن يكونوا تحت سـيطره الشـيطان و إختيـاره و وساوسـه بصوره تامّه،و ينسون اللّه بصوره كليّه،إنّهم ليسوا منحرفين فحسب،بل إنّهم فى زمره الشيطان و هم أنصاره

ص :۱۴۳

و حزبه و جيشه فى إضلال الآخرين.

يقول الإمام على عليه السّلام فى بدايه وقوع الفتن و الخلافات«أيّها الناس،إنّما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع،و أحكام تبتدع،يخالف فيها كتاب اللّه،يتولّى فيها رجال رجالا،فلو أنّ الباطل خلص لم يخف على ذى حجى،و لو أنّ الحقّ خلص لم يكن اختلاف،و لكن يؤخذ من هذا ضغث،و من هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه،و نجا الذين سبقت لهم من اللّه الحسنى» (1) .

كما يلاحظ نفس هذا التعبير

فى كلام الإمام الحسين عليه السّلام عند ما شاهد صفوف أهل الكوفه بكربلاء كالليل المظلم و السيل العارم أمامه،حيث قال:«فنعم الربّ ربّنا و بئس العباد،أنتم أقررتم بالطاعه و آمنتم بالرّسول محمّد ثمّ أنّكم رجعتم إلى ذرّيته و عترته تريدون قتلهم،لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر اللّه العظيم ثمّ أضاف عليه السّلام:فتبّا الموت لكم و لما تريدون،إنّا للّه و إنّا إليه راجعون» (2) .

و سنتطرّق إلى بحث تفصيلى حول حزب الشيطان و حزب اللّه،فى نهايه الآيات اللاحقه إن شاء اللّه.

1- 1) -اصول الكافى مطابق لنقل نور الثقلين،ج 5 ص 267.

2- 2) -تفسير نور الثقلين،ج 5،ص 266.

الآیات [سوره المجادله (۵۸): الآیات ۲۰ الی ۲۲]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِینَ یُحَادُّونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ فِی اَلْأَذَلِّینَ (۲۰) کَتَبَ اَللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی إِنَّ اَللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ (۲۱) لاٰ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ اَلْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ یُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا رَضِیَ اَللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولٰئِکَ حِزْبُ اَللّٰهِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اَللّٰهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (۲۲)

التّفسیر

اشاره

حزب اللّه..و النصر الدائم!!

کان الحدیث عن المنافقین و أعداء اللّه و بیان بعض صفاتهم و خصائصهم فی الآیات السابقه،و استمرارا لنفس البحث-فی هذه الآیات التی هی آخر آیات

ص: ۱۴۵

سوره المجادله-تطرح خصوصيات اخرى لهم،و يتّضح المصير الحتمى لهم حيث الموت و الاندحار،يقول تعالى فى البدايه: إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ فِى الْأَذَلِّينَ أى أذلّ الخلائق (١) .

و الآيه اللاحقه فى الحقيقه دليل على هذا المعنى حيث يقول سبحانه: كَتَبَ اللّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِى إِنَّ اللّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ .

و بنفس القدر الذى يكون فيه اللّه قويّا عزيزا فإنّ أعداءه يكونون ضعفاء أذلّاء،و هذا بنفسه بمثابه الدليل على ما ورد فى الآيه السابقه من وصف الأعداء بأنّهم فِى الْأَذَلِّينَ .

و التعبير ب(كتب)يعنى التأكيد على أنّ الإنتصار قطعى.

و جمله«لأغلبنّ»مع(لام التأكيد)و(نون التوكيد الثقليه)،هى دلاله تأكيد هذا النصر بصوره لا يكون معه أى مجال للشكّ و الريبه.

و هذا التشبيه هو نفس الذى ورد فى قوله تعالى: وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (٢) .

و لقد اتّضح على مرّ العصور هذا الإنتصار للمرسلين الإلهيين فى أوجه مختلفه،سواء فى أنواع العذاب الذى أصاب أعداءهم و صوره المختلفه كطوفان نوح و صاعقه عاد و ثمود و الزلازل المدمّره لقوم لوط و ما إلى ذلك،و كذلك فى الانتصارات فى الحروب المختلفه كغزوات بدر و حنين و فتح مكّه،و سائر غزوات رسول الإسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و أهمّ من ذلك كلّه انتصارهم الفكرى و المنطقى على أفكار الشيطان و أعداء الحقّ و العداله،و من هنا يتّضح الجواب على تساؤل من يقول:إذا كانت هذه

---

١ – ١) –«يحادّون»من مادّه(محادّه)بمعنى الحرب المسلّح و غير المسلّح،أو بمعنى الممانعه(و قد أعطينا توضيحا آخر فى هذا المجال فى نهايه الآيه(۵)من نفس السوره).

٢– ٢) –الصافات،الآيه ۱۷۳،۱۷۱.

الوعود قطعيّه فلما ذا استشهد الكثير من الرسل الإلهيين و الأئمّه المعصومين و المؤمنين الحقيقيين دون تحقيق النصر؟ هؤلاء المنتقدين و المتسائين لم يشخّصوا فی الحقيقه معنی الإنتصار بصوره صحيحه،فمثلا هل يمكن أن نتصوّر أنّ الإمام الحسين عليه السّلام قد اندحر لأنّه استشهد فی كربلاء هو و أصحابه،فی حين نعلم جيّدا بأنّه عليه السّلام قد حقّق هدفه النهائی فی فضح بنی اميّه،و بنی صرح العقيده و الحريه،و أعطی الدروس لكلّ أحرار العالم، و إنّه يعتبر الآن زعيم أحرار عالم الإنسانيه و سيّد شهداء الدنيا، بالإضافه إلی انتصار خطّه الفكری و منهجه بين أوساط مجموعه عظيمه من الناس؟ (۱) .

و الجدير بالذكر أنّ هذا الإنتصار القطعی ثابت وفقا للوعد الإلهی بالنصر للسائرين علی خطّ الأنبياء و الرساله،و هذا يعنی انتصار مضمون و أكيد من قبل اللّه تعالی،كما فی قوله عزّ و جلّ: إِنّٰا لَنَنْصُرُ رُسُلَنٰا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِی الْحَيٰاهِ الدُّنْيٰا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهٰادُ (۲)
.

و من الطبيعی أنّ كلّ من يطلب العون من اللّه فإنّ اللّه سوف ينصره،إلاّ أنّه يجب ألاّ ننسی أنّ هذا الوعد الحقيقی للّه سبحانه لن يكون بدون قيد أو شرط، حيث أنّ شرطه الإيمان و آثاره،شرطه ألاّ يجد الضعف طريقه إلی نفوسنا،و لا نخاف و لا نحزن من المصائب،و نجسّد قوله تعالی: وَ لاٰ تَهِنُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۳) .

و الشرط الآخر أن نبدأ التغيير من داخل نفوسنا،لأنّ اللّه تعالی لا يغيّر ما بقوم حتّی يغيّروا ما بأنفسهم قال تعالی:

۱- ۱) -للتوضيح الأشمل فی هذا المجال يراجع تفسير الآيه(۱۷۱)من سوره الصافات.

۲- ۲) -المؤمن،الآيه ۵۱.

۳- ۳) -آل عمران،الآيه ۱۳۹.

ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ یَکُ مُغَیِّراً نِعْمَهً أَنْعَمَهٰا عَلیٰ قَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ

(۱)

.

کما یجب أن نوثّق علاقتنا بالسلسله المرتبطه بالخطّ الإلهی و نوحّد صفوفنا، و نجنّد قوانا و نخلص نیّاتنا،و نکون مطمئنّین بأنّ کلّما کان العدو قویّا،و کنّا قلیلی العدّه و العدد..فإنّنا سننتصر بالجهاد و السعی و التوکّل علی اللّه تعالی.

و ذکر بعض المفسّرین أنّ سبب نزول الآیه أعلاه أنّ قسما من المسلمین تنبّأوا أنّ اللّه سیفتح لهم أرض الروم و فارس،بعد ما شاهدوا بعض قری الحجاز، إلاّ أنّ المنافقین و المرجفین قالوا لهم:أ تتصوّرون أنّ فارس و الروم کقری الحجاز، و أنّ بإمکانهم فتحها،عند ذلک نزلت الآیه أعلاه و وعدتهم بالنصر.

آخر آیه مورد البحث-و التی هی آخر آیه من سوره المجادله-تعدّ من أقوی الآیات القرآنیه التی تحذّر المؤمنین من إمکانیه الجمع بین حبّ اللّه و حبّ أعدائه،إذ لا بدّ من إختیار طریق واحد لا غیر،و إذا ما کانوا حقّا مؤمنین صادقین فعلیهم اجتناب حبّ أعداء اللّه،یقول تعالی: لاٰ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ کٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ .

نعم،لا یجتمع حبّان متضادّان فی قلب واحد،و الذین یدّعون إمکانیه الجمع بین الإثنین،فإنّهم إمّا ضعفاء الإیمان أو منافقون،و لذلک نلاحظ فی الغزوات الإسلامیه أنّ جمعا من أقرباء المسلمین کانوا فی صفّ المخالفین و الأعداء،و مع ذلک قاتلهم المسلمون حتّی قتلوا قسما منهم.

إنّ حبّ الآباء و الأبناء و الاخوان و العشیره شیء ممدوح،و دلیل علی عمق العواطف الإنسانیه،إلاّ أنّ هذه المحبّه حینما تکون بعیده عن حبّ اللّه فإنّها ستفقد خاصیّتها.

ص:۱۴۸

۱- ۱) -الأنفال،الآیه ۵۳.

و طبیعی أنّ من یتعلّق بهم الإنسان لیس مختصا بالأقسام الأربعه التی استعرضتها الآیه الکریمه،و لکن هؤلاء أقرب عاطفیا من غیرهم للإنسان، و بملاحظه الموقف من هؤلاء سیتّضح الموقف من الآخرین.

و لذلک لم یأت الحدیث عن الزوجات و الأموال و التجاره و الممتلکات،فی حین أنّ ذلک قد لوحظ فی الآیه(۲۴)من سوره التوبه،حیث یقول سبحانه: قُلْ إِنْ کٰانَ آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ وَ إِخْوٰانُکُمْ وَ أَزْوٰاجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوٰالٌ اقْتَرَفْتُمُوهٰا وَ تِجٰارَهٌ تَخْشَوْنَ کَسٰادَهٰا وَ مَسٰاکِنُ تَرْضَوْنَهٰا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهٰادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰی یَأْتِیَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَ اللّٰهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفٰاسِقِینَ .

و السبب الآخر فی عدم ذکر المتعلّقات الاخری بالإنسان فی الآیه مورد البحث،هو ما ورد فی سبب نزول الآیه الکریمه و التی من جملتها أنّ«حاطب بن أبی بلتعه»کتب رساله إلی أهل مکّه ینذرهم بقدوم رسول اللّه إلیهم،و لمّا انکشفت الوشایه و عرف أنّ حاطب بن أبی بلتعه وراء هذا الأمر،اعتذر قائلا:«أهلی بمکّه أحببت أن یحوطوهم بید تکون لی عندهم» (۱) .

و قیل:إنّ هذه الآیه قد نزلت بشأن«عبد اللّه بن أبی»،الذی کان له ولد مؤمن أراد الخیر لأبیه،حیث رأی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یوما یشرب الماء،فطلب من رسول اللّه سؤره المتبقّی فی الإناء لیعطیه لأبیه،عسی أن یطهّر قلبه،إلاّ أنّ الأب امتنع من شربه و تجاسر علی رسول اللّه.عند ذلک جاء الولد یطلب من رسول اللّه الإذن فی قتل أبیه،فلم یسمح له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک و قال:«بل ترفّق به»یداریه،(و أن یتبرّأ من أعماله فی قلبه).

ثمّ یتطرّق القرآن الکریم إلی الجزاء العظیم لهذه المجموعه التی سخّرت قلوبها لعشق اللّه تعالی،حیث یستعرض خمسه من أوصافهم و التی یمثّل بعضها

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۵۵.

مددا و توفیقا من اللّه تعالی،و الآخر نتیجه العمل الخالص له سبحانه...

و فی بیان القسم الأوّل و الثانی یقول تعالی: أُولٰئِکَ کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمٰانَ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ .

و من الطبیعی أنّ هـذا الإمـداد و اللطف الإلـهی لاـ یتنـافی أبـدا مع أصل حریه الإراده و إختیار الإنسان،لأنّ الخطوات الاولی فی ترک أعداء اللّه قد قرّرها المؤمنون ابتداء،ثمّ جاء الإمداد الإلهی بصوره استقرار الإیمان حیث عبّر عنه ب (کتب).

هـل هـذه الروح الإلهیه التی یؤیّـد اللّه سبحانه المؤمنین بها هی تقویه الاسـس الإیمانیه،أو أنّها الـدلائل العقلیه،أو القرآن،أو أنّها ملک إلهی عظیم یسـمّی بالرّوح؟ ذکرت لـذلک احتمالات و تفاسیر مختلفه،إلاّ أنّه یمکن الجمع بینهما،و خلاصه الأمر أنّ هذه الروح نوع من الحیاه المعنویه الجدیده التی أفاضها اللّه تعالی علی المؤمنین.

و یقول تعالی فی ثالث مرحله: وَ یُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا .

و یضیف فی رابع مرحله لهم: رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ .

إنّ أعظم ثواب معنوی و جزاء روحـانی لأصـحاب الجنّه فی مقابـل النعم المادیّه العظیمه فی القیامه من جنان و حور و قصور هو شعـورهم و إحساســهم أنّ اللّـه راض عنهـم و أنّ رضـی مولاـهم و معبـودهم یعنی أنّهـم مقبولـون عنـده،و فی کنـف حمـایته و أمنه،حیث یجلسهم علی بساط قربه،و هذا أعظم إحساس ینتابهم، و نتیجته رضاهم الکامل عن اللّه سبحانه.

نعم،لاـ تصـل أی نعمه إلی هـذا الرضـا ذی الجـانبین المـادّی و المعنوی،و الـذی هو مفتـاح للهبات و العطایا الإلهیه الاخری،لأنّه سبحانه عند ما یرضی.عن عبد فإنّه یعطیه ما یطلب منه،فهو القادر و الکریم.

ص :۱۵۰

و ما أروع التعبير القرآنی: رَضِیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أی أنّ مقامهم رفیع إلی درجه بحیث أنّ أسماءهم تکون مقترنه باسمه،و رضاهم إلی جانب رضاه تعالی.

و فی آخر مرحله یضیف تعالی بصوره إخبار عام یحکی عن نعم و هبات اخری حیث یقول: أُولٰئِکَ حِزْبُ اللّهِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

و لیس المقصود بالفلاح هنا ما یکون فی عالم الآخره و نیل النعم المادیه و المعنویه فی یوم القیامه فحسب،بل کما جاء فی الآیات السابقه أنّ اللّه تعالی ینصرهم بلطفه فی هذه الدنیا أیضا علی أعدائهم و ستکون بأیدیهم حکومه الحقّ و العدل التی تستوعب هذا العالم أخیرا

بحثان

اشاره

۱-العلامه الفارقه بین حزب اللّه و حزب الشیطان

أشیر فی القرآن الکریم إلی حزب اللّه بآیتین،الآیه مورد البحث،و الآیه (۵۶)من سوره المائده،و قد أشار فی آیه واحده إلی حزب الشیطان،و فی کلا الآیتین التی تحدّث فیهما عن حزب اللّه،أکّد علی مسأله«الحبّ فی اللّه و البغض فی اللّه»و موالاه أهل الحقّ.

ففی آیه سوره المائده و بعد بیان مسأله الولایه و الحکم و وجوب طاعه اللّه و طاعه الرّسول،و طاعه الذین أعطوا الزکاه فی صلاه(الإمام علی علیه السّلام)یقول سبحانه: وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ .

و فی الآیات مورد البحث-أیضا-أکّد سبحانه علی قطع(الودّ)مع أعداء اللّه، و بناء علی هذا فإنّ خطّ«حزب اللّه»هو خطّ الولایه نفسه،و البراءه من غیر اللّه و رسوله و أوصیائه.

و فی المقابل عند ما یصف«حزب الشیطان»الذی أشیر إلیه فی الآیات الآنفه الذکر من هذه السوره،فإنّ أهمّ میزه لهم هی النفاق و عداء الحقّ و الکذب و المکر،و نسیان ذکر اللّه.

و النقطه الجدیره بالذکر هنا قوله سبحانه: فَإِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰالِبُونَ و فی مورد آخر یقول سبحانه: أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ و بالنظر إلی أنّ الفلاح یقترن دائما مع النصر و الغلبه،لذا فإنّ معنی الآیتین واحد مع وجود قید،هو أنّ للفلاح مفهوما أعمق من مفهوم الغلبه،لأنّه یشخّص مسأله الوصول إلی الهدف أیضا.

علی عکس حزب الشیطان،حیث وصفهم سبحانه بالهزیمه و الخیبه و عدم الموفّقیه فی برامجهم و التخلّف عن أهدافهم.

إنّ مسأله الولایه بالمعنی الخاصّ،و مسأله الحبّ فی اللّه و البغض فی اللّه بالمعنی العامّ،ورد التأکید علیهما فی کثیر من الروایات الإسلامیه حتّی أنّ الصحابی الجلیل سلمان الفارسی قال لأمیر المؤمنین علیه السّلام:یا أبا الحسن،ما اطلعت علی رسول اللّه إلاّ ضرب بین کتفی،و قال یا سلمان«هذا-و أشار إلی الإمام علی- و حزبه هم المفلحون» (۱) .

وحول المورد الثانی-یعنی الولایه نقرأ

فی حدیث عن الرّسول الکریم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:

«ودّ المؤمن للمؤمن فی اللّه من أعظم شعب الإیمان» (۲) .

و

جاء فی حدیث آخر أنّه: «قال اللّه تعالی لموسی:هل علمت فیّ عملا قطّ، قال:صلّیت لک،و صمت و تصدّقت،و ذکرت للّه.قال اللّه تبارک و تعالی:و أمّا الصلاه فلک برهان،و الصوم جنّه،و الصدقه ظلّ و الزکاه و الذکر نور،فأی عمل عملت لی؟قال موسی علیه السّلام:دلّنی علی العمل الذی هو لک.قال یا موسی:هل

۱- ۱) -نقل هذا الحدیث فی تفسیر البرهان عن کتب أهل السنّه(البرهان ج ۴ ص ۳۱۲).
۲- ۲) -اصول الکافی ج ۲ باب الحبّ فی اللّه حدیث ۳.

والیت لیّ ولیّا؟و هل عادیت لی عدوّا قطّ،فعلم موسی أنّ أفضل الأعمال الحبّ فی اللّه و البغض فی اللّه» (۱) .

و

جاء فی حـدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السّـلام: «لا یمحّض رجل الإیمان فی اللّه حتّی یکون اللّه أحبّ إلیه من نفسه و أبیه و امّه و ولده و أهله و ماله و من الناس کلّهم» (۲) .

کما توجـد روایات کثیره حول هذا الموضوع فی جانبه الإیجابی(حبّ أولیاء اللّه)و کذلک الجانب السـلبی(البغض لأولیاء اللّه)و یطول بنا ذکرها هنا،و من المناسب أن ننهی الحدیث عنها

بحدیث عن الإمام الصادق علیه السّـلام حیث یقول: «إذا أردت أن تعلم انّ فیک خیرا فانظر إلی قلبک،فإن کان یحبّ أهل طاعه اللّه عزّ و جـلّ و یبغض أهل معصـیته،ففیک خیر و اللّه یحبّک،و إن کان یبغض أهل طاعه اللّه و یحبّ أهل معصـیته فلیس فیک خیر و اللّه یبغضک،و المرء مع من أحبّ» (۳) .

۲-جزاء الحبّ فی اللّه و البغض فی اللّه

رأینـا فی الآیـات أعلاـه أنّ اللّه تعـالی یثیب الأشـخاص الـذین یجعلون أسـاس کلّ علاقه و ودّ هو الحبّ المرتبط باللّه،و من هنا یحبّون أحبّاء اللّه و یعادون أعداءه، و هذا الجزاء العظیم یکون علی خمسه أنواع،ثلاثه فی الدنیا،و اثنان فی یوم القیامه.

و أوّل هـذه النعم فی عـالم الـدنیا هـو اسـتقرار و ثبـات إیمـانهم،حیث یجعـل الإیمـان فی قلـوبهم بحیث لاـ تسـتطیع الحوادث و الأعاصیر أن تؤثّر علیه،و مضافا إلی ذلک فإنّ اللّه تعالی یؤیّدهم و یقوّیهم بروحیه متسامیه،و فی المرحله الثالثه

۱- ۱) -سفینه البحار ج ۱ ص ۲۰۱.

۲- ۲) -سفینه البحار،ج ۱،ص ۲۰۱.

۳- ۳) -المصدر السابق.

يجعلهم فى حزبه و ينصرهم على أعدائه.

كما يمنحهم فى الآخره جنّه خالده مع جميع نعمها،و بالإضافه إلى ذلك فإنّه يعلن عن رضاه المطلق عنهم.

و

جاء فى حديث للإمام الصادق عليه السّلام بهذا الصدد: «ما من مؤمن إلاّ و لقلبه أذنان فى جوفه،اذن ينفذ فيها الوسواس الخنّاس،و اذن ينفذ فيها الملك،فيؤيّد اللّه المؤمن بالملك فذلك قوله: وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ » (۱) .

و

فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام فى تفسيره لكلام الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث قال:«إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان»قال عليه السّلام:«هذه روح الإيمان التى ذكرها اللّه فى كتابه حيث يقول: وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ » (۲) .

و يتّضح من الأحاديث أعلاه سعه معنى«روح الإيمان»و شمولها للملك و المرتبه العاليه للروح الإنسانيه،و فى الضمن توضّح هذه الحقيقه و هى أنّ وجود هذه المرحله من الإيمان للإنسان يمنعه من التلوّث بالمعاصى كالزنا و شرب الخمر و أمثالها،حيث تصبح لديه حصانه تمنعه من ذلك.

نهايه سوره المجادله

ص :۱۵۴

۱- ۱) -الكافى مطابق لنقل تفسير الميزان،ج ۱۹،ص ۲۸۸.

۲- ۲) -المصدر السابق.

سوره الحشر

اشاره

مدنيّه و عدد آياتها أربع و عشرون آيه

ص: ۱۵۵

محتوى السوره:

تأخذ هـذه السوره بصوره متميّزه قصّه حرب المسـلمين مع بعض اليهود(يهود بنى النضـير)و التى انتهت بإخراجهم من المدينه و تطهير هذه المدينه المقدّسه منهم.

و هـذه السوره من السور المهمّه و المثيره و الموقظه فى القرآن الكريم،و لهـا انسـجام قريب جـدّا مع الآيـات الأـخيره مع السوره السابقه،و التى وعدت«حزب اللّه»بالنصر.و النصر الوارد فى هذه السوره يعدّ مصداقا بارزا لذلك النصر الموعود.

و يمكن تلخيص موضوعات هذه السوره فى ستّه أقسام هى:

الأوّل:من هـذه السوره-الـذى هو آيه واحـده فقط-يعتبر مقدّمه للأبحاث المختلفه التى وردت فى هذه السوره،فتتحدّث الآيه عن تسبيح اللّه الحكيم العليم من قبل الموجودات جميعا.

الثّانى:الذى يبدأ من الآيه الثانيه إلى الآيه العاشره،و الذى يشمل تسع آيات -فإنّه يوضّح قصّه اشتباك المسلمين مع ناقضى العهد من يهود المدينه.

الثّـالث:و الـذى يتكوّن من الآـيه الحاديه عشـره إلى الآيه السابعه عشـر-و فيه يسـتعرض القرآن قصّه منافقى المـدينه مع اليهود و التعاون بينهما.

الرّابع:الذى يتجاوز بضع آيات-يشـمل مجموعه من التوجيهات و النصائح العامّه لعموم المسـلمين،و هى تمثّل استنتاجا للأحداث أعلاه.

الخامس:الـذی یشـمل آیه واحـده فقط و هی الآیه الحادیه و العشـرون-فهو عباره عن وصف بلیغ للقرآن الکریم و بیان أثره فی تطهیر الروح و النفس.

القسم الأخیر-الذی هو آخر قسم من السوره،و یبدأ من الآیه الثانیه و العشـرین إلی الآیه الرابعه و العشرین-فیتناول قسما مهمّا من أوصاف جلال و جمال الذات الإلهیه المقدّسه،و بعض أسـمائه الحسـنی،و هذه الصفات تکون عونا للإنسان فی طریق معرفه اللّه سبحانه.

و بالضـمن فإنّ اسم هذه السوره مأخوذ من الآیه الثانیه فیها،و التی تتحدّث عن«الحشر»،و الذی یعنی هنا تجمّع الیهود للرحیل عن المدینه،أو حشر المسلمین الیهود لطردهم منها،و من هنا یتّضح أنّ مقصود هذه الکلمه هنا لا یرتبط بیوم القیامه.

کما أطلق البعض علی هذه السوره اسم(سوره بنی النضیر)لأنّ قسما کبیرا من آیاتها تتحدّث عنهم.

و أخیرا فإنّ هذه السور هی إحدی(سور المسبّحات)و التی بدأت بتسبیح اللّه،و انتهت بتسبیح اللّه أیضا.

فضیله تلاوه هذه السوره:

ذکرت لهذه السوره فضائل عدیده منها:

ورد فی الحـدیث عن رسول اللّه صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم أنّه قـال: «من قرأ سوره الحشـر لم یبق جنّه و لاـ نار،و لا عرش و لا کرسـی و لا حجاب،و لا السـماوات السـبع و لا الأرضون السـبع،و الهوام و الریاح و الطیر و الشجر و الدواب،و الشمس و القمر و الملائکه،إلّا صلّوا علیه،و استغفروا له،و إن مات من یومه أو لیلته مات شهیدا» (1) .

1- 1) -مجمع البیان،ج 9،ص 255،256،و نقل القرطبی هذا الحدیث أیضا فی بدایه هذه السوره.

کما نقرأ

فی حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السّلام: «من قرأ إذا أمسی الرحمن و الحشر،وکّل اللّه بداره ملکا شاهرا سیفه حتّی یصبح» (۱) .

و ممّا لا شکّ فیه أنّ هذا من آثار التفکّر و التدبّر فی محتوی هذه السوره و عند قراءتها.

۱- ۱) -المصدر السابق.

الآيات [سوره الحشر (۵۹): الآيات ۱ الی ۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۱) هُوَ اَلَّذِي أَخْرَجَ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتٰابِ مِنْ دِيٰارِهِمْ لِأَوَّلِ اَلْحَشْرِ مٰا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مٰانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اَللّٰهِ فَأَتٰاهُمُ اَللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي اَلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يٰا أُولِي اَلْأَبْصٰارِ (۲) وَ لَوْ لاٰ أَنْ كَتَبَ اَللّٰهُ عَلَيْهِمُ اَلْجَلاٰءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي اَلدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابُ اَلنّٰارِ (۳) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشَاقِّ اَللّٰهَ فَإِنَّ اَللّٰهَ شَدِيدُ اَلْعِقٰابِ (۴) مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهٰا قٰائِمَةً عَلىٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ لِيُخْزِيَ اَلْفٰاسِقِينَ (۵)

ص: ۱۶۰

سبب النّزول

ذكر المفسّرون و المحدّثون و المؤرّخون بصوره مفصّله سبب نزول هذه الآيات،و خلاصه ما ذكروه هی ما یلی:

کان فی المدینه ثلاث قبائل من الیهود و هم:«بنو النضیر»،و«بنو قریظه»،و «بنو قینقاع»،و یذکر أنّهم لم یکونوا من أهل الحجاز أصلا،و إنّما قدموا إلیها و استقرّوا فیها،و ذلک لما قرءوه فی کتبهم العقائدیه من قرب ظهور نبی فی أرض المدینه،حیث کانوا بانتظار هذا الظهور العظیم.

و عند ما هاجر الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی المدینه عقد معهم حلفا بعدم تعرّض کلّ منهما للآخر،إلّا أنّهم کلّما وجدوا فرصه مناسبه لم یألوا جهدا فی نقض العهد.

و من جمله ذلک أنّهم نقضوا العهد بعد غزوه احد،التی وقعت فی السنه الثالثه للهجره.

فقد ذهب«کعب بن الأشرف»زعیم قبیله«بنی النضیر»مع أربعین فارسا إلی مکّه،و هنالک عقد مع قریش حلفا لقتال محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و جاء أبو سفیان مع أربعین شخصا،و کعب بن الأشرف مع أربعین نفرا من الیهود،و دخلا معا إلی المسجد الحرام و وثقوا العهد فی حرم الکعبه،فعلم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بذلک عن طریق الوحی.

و المؤامره الاخری هی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دخل یوما مع شیوخ الصحابه و کبارهم إلی حی بنی النضیر، و ذلک بحجّه استقراض مبلغ من المال منهم کدیّه لقتیلین من طائفه بنی عامر،قتلهما(عمرو بن امیّه)أحد المسلمین،و ربّما کان الهدف من ذلک هو معرفه أخبار الیهود عن قرب حتّی لا یباغت المسلمون بذلک.

فبینما کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یتحدّث مع کعب بن الأشرف إذ حیکت مؤامره یهودیه لاغتیال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و تنادی القوم:إنّکم لا تحصلون علی هذا الرجل بمثل هذه الحاله و ها هو قد جلس بالقرب من حائطکم،فلیذهب أحدکم إلی السطح و یرمیه بحجر عظیم و یریحنا منه،فقام«عمرو بن جحاش»و أبدی

استعداده لتنفيذ الأمر،و ذهب إلى السطح لتنفيذ عمله الإجرامى،إلاّ أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم علم عن طريق الوحى بذلك،فقفل راجعا إلى المدينه دون أن يتحدّث بحديث مع أصحابه،إلاّ أنّ الصحابه تصوّروا أنّ الرّسول سيعود مرّه اخرى،و لمّا عرفوا فيما بعد أنّ الرّسول فى المدينه عاد الصحابه إليها أيضا.

و هنا أصبح من المسلّم لدى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقض اليهود للعهد،فأعطى أمرا للاستعداد و التهيّؤ لقتالهم.

و جاء فى بعض الروايات أيضا أنّ أحد شعراء بنو النضير هجا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بشعر يتضمّن مسّا بكرامه الرّسول و هذا دليل آخر لنقضهم العهد.

و بدأت خطّه المسلمين فى مواجهه اليهود و كانت الخطوه الاولى أن أمر رسول اللّه(محمّد بن سلمه)أن يقتل كعب بن الأشرف زعيم اليهود،إذ كانت له به معرفه،و قد نفّذ هذا العمل بعد مقدّمات و قتله.

إنّ قتل كعب بن الأشرف أوجد هزّه و تخلخلا فى صفوف اليهود،عند ذلك أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمرا للمسلمين أن يتحرّكوا لقتال هذه الفئه الباغيه الناقضه للعهد.

و عند ما علم اليهود بهذا لجأوا إلى قلاعهم المحكمه و حصونهم القويّه، و أحكموا الأبواب،إلاّ أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر أن تقلع أشجار النخيل القريبه من القلاع.

لقد أنجز هذا العمل لأسباب عدّه:منها أنّ حبّ اليهود لأموالهم قد يخرجهم من قلاعهم بعد رؤيه تلف ممتلكاتهم،و بالتالى يكون اشتباك المسلمين معهم مباشره،كما يوجد احتمال آخر،و هو أنّ هذه الأشجار كانت تضايق المسلمين فى مناوراتهم مع اليهود قرب قلاعهم و كان لا بدّ من أن تقلع.

و على كلّ حال،فقد ارتفع صوت اليهود عند ما شعروا بالضيق،و هم محاصرون فى حصونهم..فقالوا:يا محمّد،لقد كنت تنهى عن هذا،فما الذى حدا

بک لتأمر قومک بقطع نخیلنا؟ فنزلت الآیه(۵)من الآیات محلّ البحث و بیّنت بأنّ هذا العمل هو أمر من اللّه عزّ و جلّ.

و استمرّت المحاصره لعدّه أیّام،و منعا لسفک الدماء اقترح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علیهم أن یترکوا دیارهم و أراضیهم و یرحلوا من المدینه،فوافقوا علی هذا و حملوا مقدارا من أموالهم تارکین القسم الآخر..و استقرّ قسم منهم فی«أذرعات الشام»،و قلیل منهم فی«خیبر»،و جماعه ثالثه فی«الحیره»،و ترکوا بقیّه أموالهم و أراضیهم و بساتینهم و بیوتهم بید المسلمین بعد أن قاموا بتخریب ما یمکن لدی خروجهم منها.

و قد حدثت هذه الحادثه بعد غزوه(احد)بستّه أشهر،إلاّ أنّ آخرین قالوا:

إنّها وقعت بعد غزوه بدر بستّه أشهر (۱) .

التّفسیر

اشاره

نهایه مؤامره یهود بنی النضیر:

بدأت هذه السوره بتنزیه و تسبیح اللّه و بیان عزّته و حکمته،یقول سبحانه:

سَبَّحَ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

.

و هذه فی الحقیقه مقدّمه لبیان قصّه یهود بنی النضیر،أولئک الذین انحرفوا عن طریق التوحید و معرفه اللّه و صفاته،و بالإضافه إلی کونهم مغرورین بإمکاناتهم و قدرتهم و عزّتهم و یتآمرون علی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

التسبیح العامّ الوارد فی الآیه لجمیع موجودات الأرض و السماء،أعمّ من

۱- ۱) -مجمع البیان و تفسیر علی بن إبراهیم و تفسیر القرطبی و نور الثقلین(نهایه الآیات مورد البحث)مقتبس باختصار.

الملائکه و البشر و الحیوانات و النباتات و الجمادات یمکن أن یکون بلسان «القال»و یمکن أن یکون بلسان«حال»هذه المخلوقات حول دقّه النظام المثیر للعجب لها فی خلق کلّ ذرّه من ذرّات هذا الوجود،و هو التسلیم المطلق للّه سبحانه و الاعتراف بعلمه و قدرته و عظمته و حکمته.

و من جهه اخری فإنّ قسما من العلماء یعتقدون أنّ کلّ موجود فی العالم له نصیب و قدر من العقل و الإدراک و الشعور،بالرغم من أنّنا لم ندرکه و لم نطلع علیه، و بهذا الدلیل فإنّ هذه المخلوقات تسبّح بلسانها،بالرغم من أنّ آذاننا لیس لها القدره علی سماعها،و العالم بأجمعه منشغل بحمد اللّه و تسبیحه و إن کنّا غیر مطّلعین علی ذلک.

الأولیاء الذین فتحت لهم عین الغیب یتبادلون أسرار الوجود مع کلّ موجودات العالم،و یسمعون نطق الماء و الطین بصوره واضحه،إذ أنّ هذا النطق محسوس من قبل أهل المعرفه. (و هناک شرح أکثر حول هذا الموضوع فی تفسیر الآیه ۴۴ من سوره الإسراء).

و بعد بیان المقدّمه أعلاه نستعرض أبعاد قصّه یهود بنی النضیر فی المدینه حیث یقول سبحانه: هُوَ الَّذِی أَخْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ مِنْ دِیارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ .

«حشر»فی الأصل تحریک جماعه و إخراجها من مقرّها إلی میدان حرب و ما إلی ذلک،و المقصود منه هنا اجتماع و حرکه المسلمین من المدینه إلی قلاع الیهود،أو اجتماع الیهود لمحاربه المسلمین،و لأنّ هذا أوّل اجتماع من نوعه فقد سمّی فی القرآن الکریم بأوّل الحشر،و هذه بحدّ ذاتها إشاره لطیفه إلی بدایه المواجهه المقبله مع یهود بنی النضیر و یهود خیبر و أمثالهم.

و العجیب أنّ جمعا من المفسّرین ذکروا احتمالات للآیه لا تتناسب أبدا مع محتواها،و من جملتها أنّ المقصود بالحشر الأوّل ما یقع مقابل حشر یوم القیامه،

و هو القيـام من القبور إلى الحشـر،و الأعجب من ذلك أنّ البعض أخـذ هـذه الآيه دليلا على أنّ حشـر يوم القيامه يقع فى أرض الشام التى ابعـد اليهود إليها،و هـذه الاحتمالات الضـعيفه ربّما كان منشؤها من وجود كلمه«الحشـر»، فى حين أنّ هـذه الكلمه لم تكن تسـتعمل هذا بمعنى الحشـر فى القيامه،بل تطلق على كلّ اجتماع و خروج إلى ميدان ما،قال تعالى: وَ حُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الطَّيْرِ (۱) .

و كذلك ما ورد فى الاجتماع العظيم لمشاهده المحاججه التى خاضـها موسـى عليه السّلام مع سحره فرعون حيث يقول سبحانه: وَ أَنْ يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى (۲) .

و يضـيف البارئ عزّ و جلّ: ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللّهِ لقد كانوا مغرورين و راضـين عن أنفسهم إلى حـدّ أنّهم اعتمـدوا على حصونهم المنيعه،و قـدرتهم المـاديّه الظاهريه.إنّ التعبير الـذى ورد فى الآيه يوضّـح لنا أنّ يهود بنى النضير كانوا يتمتّعون بإمكانات واسعه و تجهيزات و عدد كثيره فى المدينه،بحيث أنّهم لم يصدّقوا أنّهم سيغلبون بهذه السهوله،و ذلك ظنّ الآخرين أيضا.

و لأنّ اللّه سبحانه يريـد أن يوضّـح للجميع أن لا قوّه فى الوجود تقاوم إرادته، فإنّ إخراج اليهود من أراضـيهم و ديارهم بـدون حرب،هو دليل على قدرته سبحانه،و تحدّ لليهود الذين ظنّوا أنّ حصونهم مانعتهم من اللّه.

و لـذلك يضـيف-استمرارا للبحث الـذى ورد فى الآيه-قوله تعالى: فَأَتاهُمُ اللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ نعم،إنّ هذا الجيش غير المرئى هو جيش الخوف الذى يرسله اللّه تعالى فى كثير من الحروب لمساعده المؤمنين،و قد خيّم على قلوبهم،و سلب منهم قدره

۱- ۱) -النمل،الآيه ۱۷.

۲- ۲) -سوره طه،الآيه ۵۹.

الحركه و المقاومه،لقد جهّزوا و هيّئوا أنفسهم لقتال المهاجرين و الأنصار غافلين عن إراده اللّه تعالى،حيث يرسل لهم جيشا من داخلهم و يجعلهم فى مأزق حرج إلى حدّ ينهمكون فيه على تخريب بيوتهم بأيديهم و أيدى أعدائهم من المسلمين.

صحيح أنّ مقتل زعيمهم«كعب بن الأشرف»-قبل الهجوم على قلاعهم و حصونهم-كان سببا فى إرباكهم و اضطراب صفوفهم،إلاّ أنّ من الطبيعى أنّ مقصود الآيه غير ما تصوّره بعض المفسّرين،فإنّ ما حدث كان نوعا من الإمداد الإلهى للمسلمين الذين حصل لهم مرّات عديده حين جهادهم ضدّ الكفّار و المشركين.

و الطريف هنا أنّ المسلمين كانوا يخرّبون الحصون من الخارج ليدخلوا إلى عمق قلاعهم،و اليهود كانوا يخرّبونها من الداخل حتّى لا يقع شىء مفيد منها بأيدى المسلمين،و نتيجه لهذا فقد عمّ الخراب التامّ جميع قلاعهم و حصونهم.

و ذكرت لهذه الآيه تفاسير اخرى أيضا منها:أنّ اليهود كانوا يخربونها من الداخل لينهزموا،أمّا المسلمون فتخريبهم لها من الخارج ليظفروا باليهود و يجهّزوا عليهم(إلاّ أنّ هذا الاحتمال مستبعد).

أو يقال إنّ لهذه الآيه معنى كنائى،و ذلك كقولنا:إنّ الشخص الفلانى هدم بيته و حياته بيده،يعنى أنّه بسبب جهله و تعنّته دمّر حياته.

أو أنّ المقصود من تخريب اليهود لبعض البيوت،هو من أجل إغلاق الأزقّه الموجوده داخل القلاع و منع المسلمين من التقدّم و لكى لا يستطيعوا السكن فيها.

أو أنّهم هدموا قسما من البيوت داخل القلعه حتّى إذا ما تحوّلت الحرب إلى داخلها يكون هنا لك مكان كاف للمناوره و الحرب.

أو أنّ مواد بناء بعض البيوت كان ثمينا فخرّبوها لكى يحملوا ما هو مناسب منها،إلاّ أنّ التّفسير الأوّل أنسب من الجميع.

و فى نهايه الآيه-بعنوان استنتاج كلّى-يقول تعالى: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي

ص:۱۶۶

الْأَبْصارِ

.

«اعتبروا»من مادّه(اعتبار)و فی الأصل مأخوذه من العبور،أی العبور من شیء إلی شیء آخر،و یقال لدمع العین«عبره»بسبب عبور قطرات الدموع من العین،و کذلک یقال(عباره)لهذا السبب،حیث أنّها تنقل المطالب و المفاهیم من شخص إلی آخر،و إطلاق«تعبیر المنام»علی تفسیر محتواه،بسبب أنّه ینقل الإنسان من ظاهره إلی باطنه.

و بهذه المناسبه یقال للحوادث التی فیها دروس و عظات(عبر)لأنّها توضّح للإنسان سلسله من التعالیم الکلیه و تنقله من موضوع إلی آخر.

و التعبیر ب«اولی الأبصار»إشاره إلی الأشخاص الذین یتعاملون مع الحوادث بعین واقعیه و یتوغلون إلی أعماقها.

کلمه(بصر)تقال دائما للعین الباصره،و«البصیره»تقال للإدراک و الوعی الداخلی (1) .

و فی الحقیقه أنّ«أولی الأبصار»هم أشخاص لهم القابلیه علی الاستفاده من (العبر)،لذلک فإنّ القرآن الکریم یلفت نظرتهم للاستفاده من هذه الحادثه و الاتّعاظ بها.

و ممّا لا شکّ فیه أنّ المقصود من الإعتبار هو مقایسه الحوادث المتشابهه من خلال إعمال العقل،کمقارنه حال الکفّار مع حال ناقضی العهد من یهود بنی النضیر،إلاّ أنّ هذه الجمله لا ترتبط أبدا ب«القیاسات الظنّیه»التی یستفید منها البعض فی استنباط الأحکام الدینیّه.

و العجیب هنا أنّ بعض فقهاء أهل السنّه استفادوا من الآیه أعلاه لإثبات هذا المقصود،بالرغم من أنّ البعض الآخر لم یرتضوا ذلک.

١- ١) -المفردات للراغب.

و الخلاـصه أنّ المقصود من العبره و الإعتبـار فی الآـیه أعلاـه هو الانتقال المنطقی و القطعی من موضوع إلی آخر،و لیس العمل علی أساس التصوّر و الخیال.

و علی کـلّ حال فإنّ مصـیر طائفه«بنی النضـیر»بتلک القـدره و العظمه و الشو که، و بتلک الصوره من الاسـتحکامات القویّه،صار موضع(عبره)حیث أنّهم استسـلموا لجمـاعه من المسـلمین لاـ تقارن قوّاتها بقوّاتهم،و بـدون مواجهه مسـلّحه،بحیث کانوا یخرّبون بیـوتهم بأیـدیهم و ترکوا بقیّه أموالهم للمسـلمین المحتـاجین،و تفرّقوا فی بقـاع عدیـده من العـالم،فی حین أنّ الیهود سـکنوا فی المـدینه من أجـل أن یـدرکوا النبی الموعـود الـذی ورد فی کتبهم،و یکونـوا فی الصفّ الأـوّل من أعوانه کمـا ذکر المؤرّخون ذلک.

و بهذا الصدد نقرأ حدیثا

ورد عن الإمام الصادق حیث یقول: «کان أکثر عباده أبی ذرّ رحمه اللّه التفکّر و الإعتبار» (1) .

و مع الأـسف فـإنّ کثیر من النـاس یفضّلون تجربه الشدائـد و المحن و المصائب بأنفسـهم و یـذوقوا مراره الخسائر شخصیّا،و لا یعتبرون و لا یتّعظون بوضع الآخرین و ما یواجهونه فی أمثال هذه الموارد،و

یقول الإمام علی علیه السّلام «السعید من وعظ بغیره» (2) .

و تضیف الآیه اللاحقه وَ لَوْ لاٰ أَنْ کَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْجَلاٰءَ لَعَذَّبَهُمْ فِی الدُّنْیٰا .

و بدون شکّ فإنّ الجلاء عن الوطن و ترک قسم کبیر من رؤوس الأموال التی جهدوا جهدا بلیغا فی الحصول علیها،هو بحدّ ذاته أمر مؤلم لهم،و بناء علی هـذا فإنّ مراد الآیه أعلاه أنّه لو لم یحلّ بهم هـذا العـذاب،فإنّ بانتظار هم عذابا آخر هو القتل أو الأسـر بید المسلمین...إلاّ أنّ اللّه سبحانه أراد لهم التیه فی الأرض

ص:168

1- 1) -کتاب الخصال مطابق لنقل نور الثقلین،ج 5 ص 274.

2- 2) -نهج البلاغه،خطبه 86.

و التشرّد فی العالم،لأنّ هذا أشدّ ألما و أسی علی نفوسهم،إذ کلّما تذکّروا أرضهم و دیارهم و مزارعهم و بساتینهم التی أصبحت بید المسلمین.و کیف أنّهم شردوا منها بسبب نقضهم العهد و مؤامراتهم ضدّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فإنّ ألمهم و حزنهم و متاعبهم تضاعف و خاصّه علی المستوی النفسی.

نعم،إنّ اللّه أراد لهذه الطائفه المغروره و الخائنه،أن تبتلی بمثل هذا المصیر البائس.

و کان هذا عذابا دنیویا لهم،إلاّ أنّ لهم جوله اخری مع عذاب أشدّ و أخزی، ذلک هو عذاب الآخره،حیث یضیف سبحانه فی نهایه الآیه وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذٰابُ النّٰارِ .

هذه عاقبتهم فی الدنیا و الآخره،و هی درس بلیغ لکلّ من أعرض عن الحقّ و العدل و رکب هواه،و غرّته الدنیا و أعماه حبّ ذاته.

و بما أنّ ذکر هذه الحادثه مضافا إلی تجسید قدره اللّه و صدق الدعوه المحمّدیه،فهی فی نفس الوقت تمثّل إنذارا و تنبیها لکلّ من یروم القیام بأعمال مماثله لفعل بنی النضیر،لذا ففی الآیه اللاحقه یرشدنا سبحانه إلی هذا المعنی:

ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ یُشَاقِّ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ

(۱)

.

«شاقّوا»من مادّه(شقاق)و هی فی الأصل بمعنی الشقّ و الفصل بین شیئین، و بما أنّ العدو یکون دائما فی الطرف المقابل،فإنّ کلمه(شقاق)تطلق علی هذا العمل.

و جاء مضمون هذه الآیه باختلاف جزئی جدّا فی سوره الأنفال الآیه ۱۳، و ذلک بعد غزوه بدر و انکسار شوکه المشرکین،و التی تبیّن عمومیه محتواها من کلّ جهه،فی قوله تعالی: ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ،وَ مَنْ یُشٰاقِقِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ .

ص :۱۶۹

۱- ۱) -«من»شرطیه و جزاؤها محذوف و تقدیره:و من یشاقق الله یعاقبه فإن الله شدید العقاب.

و الشیء الجدیر بالملاحظه أنّ بدایه الآیه الکریمه طرحت مسأله العداء للّه و رسوله،إلّا أنّ الحدیث فی ذیل الآیه اقتصر عن العداء للّه سبحانه فقط،و هو إشاره إلی أنّ العداء لرسول اللّه هو عداء للّه أیضا.

و التعبیر ب شَدِیدُ الْعِقٰابِ لا یتنافی مع کون اللّه«أرحم الراحمین»لأنّه فی موضع العفو و الرحمه فاللّه أرحم الراحمین،و فی موضع العقاب و العذاب فإنّ اللّه هو أشدّ المعاقبین،کما

جاء ذلک فی الدعاء: «و أیقنت أنّک أرحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه،و أشدّ المعاقبین فی موضع النکال و النقمه» (۱)

.

و فی الآیه الأخیره من الآیات مورد البحث نلاحظ جوابا علی اعتراض یهود بنی النضیر علی قطع المسلمین لنخیلهم-کما ورد فی شأن النزول-بأمر من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لتهیئه ظروف أفضل لقتال بنی النضیر أو لزیاده حزنهم و ألمهم، فیضطرّوا للنزول من قلاعهم و منازله المسلمین خارج القلعه..و قد أثار هذا العمل غضب الیهود و حنقهم،فقالوا:یا محمّد،ألم تکن الناهی عن مثل هذه الأعمال؟ فنزلت الآیه الکریمه مبیّنه لهم أنّ ذلک من أمر اللّه سبحانه حیث یقول الباریء:

مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِینَهٍ أَوْ تَرَکْتُمُوهٰا قٰائِمَهً عَلیٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ (۲) وَ لِیُخْزِیَ الْفٰاسِقِینَ

.

«لینه»من مادّه(لون)تقال لنوع جیّد من النخل،و قال آخرون:إنّها من مادّه (لین)بمعنی اللیونه التی تطلق علی نوع من النخل،و التی لها أغصان لیّنه قریبه من الأرض و ثمارها لیّنه و لذیذه.

و تفسّر(لیّنه)أحیانا بألوان و أنواع مختلفه من شجر النخیل،أو النخل الکریم، و التی جمیعها ترجع إلی شیء واحد تقریبا.

ص: ۱۷۰

۱- ۱) -دعاء الافتتاح(من أدعیه شهر رمضان المبارک).

۲- ۲) -«ما»فی الآیه أعلاه شرطیه و جزاؤها(فبإذن اللّه).

و علی کلّ حال فإنّ قسما من المسلمین أقدموا علی قطع بعض نخیل بنی النضیر،فی الوقت الذی خالف البعض الآخر ذلک،و هنا نزلت الآیه أعلاه و فصلت نزاعهم فی هذا الموضوع (۱) .

و قال البعض الآخر:إنّ الآیه دالّه علی عمل شخصین من الصحابه،و قد کان أحدهم یقوم بقطع الجیّد من شجر النخل لیغضب الیهود و یخرجهم من قلاعهم، و الآخر یقوم بقطع الردیء من الأشجار کی یبقی ما هو جیّد و مفید،و حصل خلاف بینهم فی ذلک،فنزلت الآیه حیث أخبرت أنّ عملهما بإذن اللّه (۲) .

و لکن ظاهر الآیه یدلّ علی أنّ المسلمین قطعوا بعض نخل(اللینه)و هی نوع جیّد من النخل،و ترکوا قسما آخر،ممّا أثار هذا العمل الیهود،فأجابهم القرآن الکریم بأنّ هذا العمل لم یکن عن هوی نفس،بل عن أمر إلهی صدر فی هذا المجال،و فی دائره محدوده لکی لا تکون الخسائر فادحه.

و علی کلّ حال فإنّ هذا العمل کان استثناء من الأحکام الإسلامیه الأوّلیه التی تنهی عن قطع الأشجار و قتل الحیوانات و تدمیر و حرق المزارع..و العمل أعلاه کان مرتبطا بمورد معیّن حیث أرید إخراج العدو من القلعه و جرّه إلی موقع أنسب للقتال و ما إلی ذلک-و عاده توجد استثناءات جزئیّه فی کلّ قانون،کما فی جواز أکل لحم المیّت عند الضروره القصوی و الإجبار.

جمله وَ لِیُخْزِیَ الْفاسِقِینَ ترینا علی الأقل أنّ أحد أهداف هذا العمل هو خزی ناقضی العهد هؤلاء،و کسر لشوکتهم و تمزیق لروحیّتهم.

ص: ۱۷۱

۱- ۱) -تفسیر أبو الفتوح الرازی،ج ۱۱،ص ۹۳،و جاء هذا المعنی فی الدرّ المنثور،ج ۹،ص ۱۸۸.

۲- ۲) -تفسیر الفخر الرازی،ج ۲۹،ص ۲۸۳.

بحثان

اشاره

۱-الجيوش الإلهيّه اللامرئيه:

فى الوقت الـذى تعتبر القوى المـاديّه أكـبر سـلاح لتحقيق الإنتصـار من وجهه نظر المـاديين،فـإنّ اعتمـاد المؤمنين يتمركز حول محـورين(القيم المعنويه و الإمكانـات المـاديه)و الـذى قرأنـا نموذجـا منه فى قصّه انـدحار بنى النضـير كمـا بيّنت ذلـك الآيـات السابقه.

و نقرأ فى هذه الآيه أحد العوامل المؤثّره فى هذا الإنتصار حيث ألقى اللّه سبحانه الرعب فى قلوب اليهود،بحيث أخذوا يخرّبون بيوتهم بأيديهم،و تخلّوا عن ديارهم و أموالهم مقابل السماح لهم بالخروج من المدينه.

و قـد ورد هـذا المعنى بصـوره متكرّره فى القرآن الكريـم،منهـا مـا ورد فى قصّـه اخرى حـول قسـم آخر مـن اليهـود و هـم(بنو قريظه).حيث اشتبكوا اشتباكا شديدا مع المسلمين بعد غزوه الأحزاب،و فى هذا المعنى يقول سبحانه: وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظٰاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مِنْ صَيٰاصِيهِمْ وَ قَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَرِيقاً .

و جاء هذا المعنى فى غزوه بدر حيث يقول تعالى: سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ .

و بعض هـذا الخوف الـذى هو عبـاره عن جيش إلهى غير مرئى يكـاد يكون أمرا طبيعيّا،و لكن بعضه يمثّل سـرّا من الأسـرار غير الواضـحه لنا، أمّا الطبيعى منه فانّ المؤمنين يرون أنفسـهم منتصـرين سواء قتل أو تغلّب على العـدوّ.و الشـخص الـذى يؤمن بهـذا الإعتقاد لا يجد الخوف طريقا إليه،و مثل هذا الإنسان سـيكون أعجوبه فى صـموده و ثباته كما يكون-أيضا-مصدر خوف و قلق لأعـدائه،و الـذى نلاحظه فى عـالم اليـوم أنّ بلـدانا عديـده تملـك قـدرات هـائله من الإمكانـات العسـكريه المتطوره و المـاديه الكبيره،تخشى من ثلّه من المؤمنين الصادقين

ص:۱۷۲

الذائدين عن الحقّ،و يحاولون دائما تحاشى مواجهتهم.

و

فى حديث حول هذا المعنى يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «نصرت بالرعب مسيره شهر» (۱) .

يعنى أنّ الرعب لم يصب الأعداء فى خطّ المواجهه فحسب،بل أصاب من كان من الأعداء على مسافه شهر واحد من جيش الإسلام.

و حول جيوش الإمام المهدى عليه السّلام نقرأ أنّ ثلاثه جيوش تحت أمره و هم:

(الملائكه،و المؤمنون،و الرعب) (۲) .

و فى الحقيقه،إنّ الأعداء يبدلّون كافّه إمكاناتهم لتجنّب الضربه من الخارج، إلاّ أنّهم غفلوا عن أنّ اللّه سبحانه يهزمهم داخليّا،حيث أنّ الضربه الداخليه أوجع للنفس،و لا يمكن تداركها بسهوله،حتّى لو وضعت تحت تصرّفهم كلّ الأسلحه و الجيوش،فإنّها غير قادره على أن تحقّق النصر مع فقدان المعنويه العاليه و الروحيه المؤهّله لخوض القتال،و بالتالى فإنّ الفشل و الخسران أمر متوقّع جدّا لأمثال هؤلاء.

۲-مؤامرات اليهود المعاصره

إنّ التاريخ الإسلامى اقترن منذ البدايه بمؤامرات اليهود،ففى كثير من الحوادث الأليمه و الفجائع الداميه ترى أصابعهم مشهوده بشكل مباشر أو غير مباشر.و العجيب أنّ هؤلاء نزحوا إلى ديار الحجاز طمعا فى أن يكونوا فى الصفّ الأوّل من أصحاب النبى الموعود إلاّ أنّهم بعد ظهوره أصبحوا من ألدّ أعدائه.

و عند ما نستقرئ حالتهم المعاصره فإنّنا نلاحظ أيضا أنّهم متورّطون فى أغلب المؤامرات المدبّره ضدّ الإسلام،و يتجسّد موقفهم هذا فى داخل الأحداث

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۲،ص ۵۱۹،(نهايه الآيه ۱۵۱/آل عمران).

۲- ۲) -إثبات الهداه،ج ۷،ص ۱۲۴.

تاره و من خارجها اخری،و فی الحقیقه فإنّ هذا هو موضع تأمّل و اعتبار لمن کان له قلب و بصیره.

و الطریق الوحید لکسر شوکتهم کما یؤکّده تاریخ صدر الإسلام،هو التعامل الحدّی و الجدّی معهم،خصوصا مع الصهاینه الذین لا یتعاملون بمبادئ العدل و الحقّ أبدا،بل منطقهم القوّه،و بغیرها لا یمکن التفاهم معهم،و مع هذا فإنّ خوفهم الحقیقی هو من المؤمنین الصادقین.

و إذا کان المسلمون المعاصرون مسلّحین بالإیمان و الاستقامه المبدئیه- کأصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-فإنّ الرعب سیستحوذ علی قلوب الیهود و نفوسهم، و بالإمکان عندئذ إخراجهم من الأرض الإسلامیه التی اغتصبوها بهذا الجیش الإلهی.

و هذا درس علّمنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إیّاه قبل أربعه عشر قرنا.

الآیتان [سوره الحشر (۵۹): الآیات ۶ الی ۷]

اشاره

وَ مٰا أَفٰاءَ اَللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاٰ رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اَللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۶) مٰا أَفٰاءَ اَللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ كَيْ لاٰ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اَلْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ وَ مٰا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ شَدِيدُ اَلْعِقٰابِ (۷)

سبب النّزول

بما أنّ هـذه الآیات تکمله للآیات القرآنیه السابقه التی تتحـدّث عن انـدحار یهود بنی النضـیر،لـذا فإنّ سـبب نزولها هو اسـتمرار لنفس أسباب نزول الآیات السابقه.و التوضیح کما یلی:

بعد خروج یهود بنی النضیر من المدینه بقیت بساتینهم و أراضیهم و بیوتهم

ص: ۱۷۵

و قسم من أموالهم فی المدینه،فأشار بعض شیوخ المسلمین علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم تماشیا مع سنّه جاهلیه-حیث قالوا له خذ الصفوه من أموالهم و ربع ممتلکاتهم، و اترک لنا المتبقّی کی نقسّمه بیننا،فنزلت الآیات أعلاه حیث أعلنت صراحه أنّ هذه الغنائم التی لم تکن بسبب قتال،و لم تکن نتیجه حرب،فإنّها جمیعا من مختصات الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم باعتباره رئیسا للدوله الإسلامیه،و یتصرّف بها کما یشاء، وفقا لما یقدره من المصلحه فی ذلک.

و سنلاحظ أنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قسّم هذه الأموال بین المهاجرین الفقراء فی المدینه،و علی قسم من الأنصار من ذوی الفاقه (۱) .

التّفسیر

اشاره

حکم الغنائم بغیر الحرب:

إنّ هذه الآیات-کما ذکر سابقا-تبیّن حکم غنائم بنی النضیر،کما أنّها فی نفس الوقت توضّح حکما عاما حول الغنائم التی یحصل علیها المسلمون بدون حرب، کما ذکر ذلک فی کتب الفقه الإسلامی بعنوان(الفیء).

یقول اللّه تعالی: وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لاٰ رِکٰابٍ (۲) .

«أفاء»من مادّه(فیء)علی وزن شیء-و هی فی الأصل بمعنی الرجوع، و إطلاق کلمه(فیء)علی هذا اللون من الغنائم لعلّه باعتبار أنّ اللّه سبحانه قد خلق هذه النعم و الهبات العظیمه فی عالم الوجود فی الأصل للمؤمنین،و علی رأسهم

۱- ۱) -مجمع البیان نهایه الآیات مورد البحث و تفاسیر اخری.

۲- ۲) -«ما»فی(ما أفاء اللّه و رسوله)موصوله فی محلّ رفع مبتدأ و ما فی فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ نافیه،و مجموع هذه الجمله خبر،و هنالک احتمال ثان:و هو أنّ(ما)فی(ما أفاء)شرطیه،(و ما)الثانیه مع جملتها تکون جوابا للشرط و مجیء(الفاء) فی صدر جمله الخبر حینما تکون فیها شبهه بالشرط،فلا إشکال فیه.

الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذى هو أشرف الكائنات،و بناء على هذا فإنّ الجاحدين لوجود اللّه و العاصين له بالرغم من امتلاكهم للبعض من هذه النعم بموجب القواعد الشرعيه و العرفيه،إلاّ أنّهم يعتبرون غاصبين لها،و لذلک فإنّ عوده هذه الأموال إلى أصحابها الحقيقيين(و هم المؤمنون)يسمّى(فيئا)فى الحقيقه.

«أوجفتم»من مادّه(إيجاف)بمعنى السّوق السريع الذى يحدث غالبا فى الحروب.

«خيل»بمعناه المتعارف عليه(و هى اسم جنس و جمعها خيول) (١) .

«ركاب»من مادّه(ركوب)و تطلق فى الغالب على ركوب الجمال.

و الهدف من مجموع الجمله أنّ جميع الموارد التى لم يحدث فيها قتال و فيها غنائم،فإنّها لا توزّع بين المقاتلين،و توضع بصوره تامّه تحت تصرّف رئيس الدوله الإسلاميه و هو يصرفها فى الموارد التى سيأتى الحديث عنها لا حقا.

ثمّ يضيف سبحانه أنّ الانتصارات لا تكون غالبا لكم وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

نعم،لقد تحقّق الإنتصار على عدو قوى و شديد كيهود(بنى النضير)و ذلک بالمدد الإلهى الغيبى،و لتعلموا أنّ اللّه قادر على كلّ شىء،و يستطيع سبحانه بلحظه واحده أن يذلّ الأقوياء،و يسلّط عليهم فئه قليله توجّه لهم ضربات موجعه و تسلب جميع إمكاناتهم.

و لا بدّ للمسلمين أن يتعلّموا من ذلک دروس المعرفه الإلهيه،و يلاحظوا علائم حقّانيه النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و يلتزموا منهج الإخلاص و التوكّل على الذات الإلهيه المقدّسه

---

١ - ١) -يقول الراغب فى المفردات:إنّ الخيل فى الأصل من مادّه(خيال)بمعنى التصوّرات الذهنيه،و خيلاء بمعنى التكبّر و التعالى على الآخرين لأنّه ناتج من تخيّل الفضيله،و لأنّ ركوب الإنسان على الحصان يشعر بالإحساس بنوع من الفخر و الزهو غالبا،لذلک أطلق لفظ الخيل على الحصان،و النقطه الجديره بالملاحظه أنّ خيل تطلق على الحصان و كذلک على راكبيه.

فی جمیع ممارساتهم.

و هنا قد یتبادر سؤال و هو:إنّ الحصول علی غنائم بنی النضیر لم یتمّ بدون حرب،بل إنّ المسلمین زحفوا بجیشهم نحو قلاعهم و حاصروها،و قیل أنّ اشتباکا مسلّحا قد حصل فی حدود ضیّقه بین الطرفین.

و فی مقام الجواب نقول:بأنّ قلاع بنی النضیر-کما ذکروا-لم تکن بعیده عن المدینه،و ذکر بعض المفسّرین أنّ المسافه بین المدینه و القلاع میلان و أنّ المسلمین ذهبوا إلیها سیرا علی أقدامهم،و بناء علی هذا فلم یواجهوا مشقّه حقیقیه. أمّا بالنسبه لموضوع الاشتباک المسلّح فإنّه لم یثبت من الناحیه التأریخیه، کما أنّ الحصار لم یستمرّ طویلا،و بناء علی هذا فإنّنا نستطیع القول بأنّه لم یحدث شیء یمکن أن نسمّیه قتالا،و لم یرق دم علی الأرض.

و الآیه اللاحقه تبیّن بوضوح مورد صرف(الفیء)الوارد فی الآیه السابقه و تقول بشکل قاعده کلیّه: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ .

و هذا یعنی أنّ هذه الغنائم لیست کباقی الغنائم الحربیه التی یکون خمس منها فقط تحت تصرّف الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و سائر المحتاجین،و الأربعه الأخماس الاخری للمقاتلین.

و إذا ما صرّحت الآیه السابقه برجوع جمیع الغنائم لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فلا یفهم من ذلک أن یصرفها جمیعا فی موارده الشخصیه،و إنّما أعطیت له لکونه رئیسا للدوله الإسلامیه،و خاصّه کونه المتصدّی لتغطیه حاجات المعوزین،لذا فإنّ القسم الأکبر یصرف فی هذا المجال.

و قد ذکر فی هذه الآیه بصوره عامّه ستّ مصارف للفیء.

۱-سهم للّه،و من البدیهی أنّ اللّه تعالی مالک کلّ شیء،و فی نفس الوقت غیر محتاج لأی شیء،و هذا نوع من النسبه التشریفیه،حتّی لا یحسّ بقیّه الأصناف

اللاحقه بالحقاره و الذلّه،بل یرون سهمهم مرادفا لسهم اللّه عزّ و جلّ،فلا ینقص من قدرهم شیء أمام الناس.

۲-سهم الرّسول:و من الطبیعی أن یصرف لتأمین احتیاجاته الشخصیه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ما یحتاجه لمقامه المقدّس و توقّعات الناس منه.

۳-سهم ذوی القربی:و المقصود بهم هنا و بدون شکّ أقرباء الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بنی هاشم،حیث أنّهم مستثنون من أخذ الزکاه و التی هی جزء من الأموال العامّه للمسلمین (۱) .

و أساسا لا دلیل علی أنّ المقصود من ذوی القربی هم أقرباء الناس جمیعا، لأنّه فی هذه الحاله ستشمل جمیع المسلمین،لأنّ الناس بعضهم أقرباء بعض.

و لکن هل هناک شرط یقضی أن یکون ذوو القربی من المحتاجین و الفقراء أو لا یشترط ذلک؟لقد اختلف المفسّرون فی ذلک بالرغم من أنّ القرائن الموجوده فی نهایه هذه الآیه و الآیه اللاحقه توضّح لزوم شرط الحاجه.

(۴،۵،۶):«سهم الیتامی»و«المساکین»و«أبناء السبیل»،و هل أنّ جمیع هؤلاء یلزم أن یکونوا هاشمیین أو أنّها تشمل عموم الیتامی و المساکین و أبناء السبیل؟ اختلف المفسّرون فی ذلک،ففقهاء أهل السنّه و مفسّروهم یعتقدون أنّ هذا الأمر یشمل العموم،فی الوقت الذی اختلفت الروایات الوارده عن أهل البیت علیهم السّلام فی هذا المجال،إذ یستفاد من قسم منها أنّ هذه الأسهم الثلاثه تخصّ الیتامی و المساکین و أبناء السبیل من بنی هاشم فقط،فی حین صرّحت روایات اخری بعمومیه هذا الحکم،و

نقل أنّ الإمام الباقر علیه السّلام قال: «کان أبی یقول:لنا سهم رسول

۱- ۱) -هذا التّفسیر لم یأت به الشیعه فقط،حیث جاء ذکره فی تفاسیر أهل السنّه أیضا،کما ذکر ذلک الفخر الرازی فی التّفسیر الکبیر،و البرسونی فی روح البیان،و سیّد قطب فی ظلال القرآن،و المراغی فی تفسیره و الآلوسی فی روح المعانی.

اللّه،و سهم ذی القربی و نحن شرکاء الناس فیما بقی» (۱) .

و الآیات الثامنه و التاسعه من هذه السوره،التی هی توضیح لهذه الآیه،تؤیّد أیضا أنّ هذا السهم لا یختّص ببنی هاشم،لأنّ الحدیث دالّ علی عموم فقراء المسلمین من المهاجرین و الأنصار.

و بالإضافه إلی ذلک،فقد نقل المفسّرون أنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد حادثه بنی النضیر قسّم الأموال المتبقیه بین المهاجرین من ذوی الحاجه و المسکنه،و علی ثلاثه أشخاص من طائفه الأنصار،و هذا دلیل آخر علی عمومیه مفهوم الآیه.و إذا لم تکن بعض الروایات متناسبه معها،فینبغی ترجیح ظاهر القرآن (۲) .

ثمّ یستعرض سبحانه فلسفه هذا التقسیم الدقیق بقوله تعالی: کَیْ لاٰ یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیٰاءِ مِنْکُمْ فیتداول الأغنیاء الثروات فیما بینهم و یحرم منها الفقراء (۳) .

و ذکر بعض المفسّرین سببا لنزول هذه الجمله بشکل خاصّ، و أشیر له بشکل إجمالی فی السابق،و هو أنّ مجموعه من زعماء المسلمین قد جاؤوا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد واقعه بنی النضیر،و قالوا له:خذ المنتخب و ربع هذه الغنائم، و دع الباقی لنا نقتسمه بیننا،کما کان ذلک فی زمن الجاهلیه.فنزلت الآیه أعلاه تحذّرهم من تداول هذه الأموال بین الأغنیاء فقط.

و المفهوم الذی ورد فی هذه الآیه یوضّح أصلا أساسیّا فی الإقتصاد الإسلامی و هو:وجوب التأکید فی الإقتصاد الإسلامی علی عدم تمرکز الثروات بید فئه محدوده و طبقه معیّنه تتداولها فیما بینها،مع کامل الاحترام للملکیه

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۶۱،و وسائل الشیعه،ج،ص ۳۶۸،حدیث ۱۲ و باب واحد من أبواب الأنفال.

۲- ۲) -وسائل الشیعه،ج ۶،ص ۳۵۶،(حدیث ۴،باب واحد من أبواب الأنفال).

۳- ۳) -(دوله)بفتح الدال و ضمّها بمعنی واحد،و فرّق البعض بین الإثنین و ذکر أنّ(دوله)بفتح الدال تعنی الأموال،أمّا بضمّها فتعنی الحرب و المقام،و قیل أنّ الأوّل اسم مصدر،و الثانی مصدر،و علی کلّ حال فإنّ لها أصلا مشترکا من مادّه«تداول» بمعنی التعامل من ید إلی اخری.

الشخصيه،و ذلك بإعداد برنامج واضح بهذا الصدد يحرّك عمليه تداول الثروه بين أكبر قطاع من الامّه.

و من الطبيعى ألّا نقصد من ذلك وضع قوانين و تشريعات من تلقاء أنفسنا و نأخذ الثروات من فئه و نعطيها لآخرين،بل المقصود تطبيق القوانين الإسلاميه فى مجال كسب المال،و الالتزام بالتشريعات الماليه الاخرى كالخمس و الزكاه و الخراج و الأنفال بصوره صحيحه،و بذلك نحصل على النتيجه المطلوبه،و هى احترام الجهد الشخصى من جهه،و تأمين المصالح الاجتماعيه من جهه اخرى، و الحيلوله دون انقسام المجتمع إلى طبقتين:(الأقليّه الثريّه و الأكثريه المستضعفه).

و يضيف سبحانه فى نهايه الآيه: وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ .

و بالرغم من أنّ هذا القسم من الآيه نزل بشأن غنائم بنى النضير،إلّا أنّ محتواها حكم عام فى كلّ المجالات،و مدرك واضح على حجيّه سنّه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و طبقا لهذا الأصل فإنّ جميع المسلمين ملزمون باتّباع التعاليم المحمّديه، و إطاعه أوامر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و اجتناب ما نهى عنه،سواء فى مجال المسائل المرتبطه بالحكومه الإسلاميه أو الاقتصاديه أو العباديه و غيرها،خصوصا أنّ اللّه سبحانه هدّد فى نهايه الآيه جميع المخالفين لتعاليمه بعذاب شديد.

بحوث

اشاره

۱-مصارف الفيء

«الفيء»كما قلنا هو الغنائم التى يحصل عليها المسلمون بدون حرب،و هذه الأموال كانت توضع تحت تصرّف الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باعتباره رئيسا للدوله

الإسلاميه،و هی أموال کثیره فی الغالب،و خاصّه فی بدایه الفتوحات الإسلامیه و یقدر لهذه الأموال أن تلعب دورا هامّا فی تنمیه الثروه فی المجتمع الإسلامی، خلافا لما کان متّبعا فی الجاهلیه حیث تقسّم هذه الأموال بین أغنیاء القوم فقط، فی حین أنّها وضعت مباشره تحت تصرّف رئیس الدوله الإسلامیه فی التشریع الإسلامی فیصرفها کما یری حسب الأولویات.

و کما قلنا فی بحث الأنفال فإنّ هذه الأموال تشکّل قسما من«الفیء»، و القسم الآخر من الفیء هو کلّ الأموال التی یکون مالکها مجهولا،کما وضّح ذلک فی الفقه الإسلامی،و تبلغ اثنتا عشره فقره،و بهذا فإنّ قسما کبیرا من النعم و الهبات الإلهیّه توضع تحت تصرّف رئیس الدوله الإسلامیه عن هذا الطریق، و من ثمّ تحت تصرّف المحتاجین (۱) .

و یتّضح ممّا تقدّم أن لا تضادّ بین الآیه الاولی و الآیه الثانیه،بالرغم من أنّ الآیه الاولی تضع الفیء تحت تصرّف شخص الرّسول،و الآیه الثانیه توضّح لنا

۱- ۱) -الموارد الإثنی عشر للأنفال هی: ۱-الأراضی التی ترکها أهلها و رحلوا عنها ک(أراضی یهود بنی النضیر). ۲-الأراضی التی ترکها أصحابها برغبه منهم إلی رئیس الدوله الإسلامیه مثل(فدک). ۳-أراضی الموات. ۴-سواحل البحار. ۵-قمم الجبال. ۶-الودیان. ۷-الغابات و الآجام. ۸-الغنائم الحربیه الثمینه الخاصّه بالملوک. ۹-ما یختاره قائد المسلمین من الغنائم العامّه لنفسه. ۱۰-الغنائم الحاصله من الحروب التی لم یأذن بها الحاکم الشرعی. ۱۱-المعادن. ۱۲-میراث من لا وارث له. و من الطبیعی أنّ فی بعض الموارد أعلاه قد حصلت اختلافات بین الفقهاء إلاّ أنّ الأکثریه الغالبه قد اعتبرت هذه الموارد، و یمکن مراجعه ذلک فی الکتب الفقهیه.

ستّه أبواب لمصارف الفیء،علی أن یراعی فی صرفها الأولویات الخاصّه.

و بتعبیر آخر،فإنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لا یرید الأموال لاموره الشخصیه،بل بعنوان قائد المسلمین و رئیس دولتهم یصرفها فی الأمور التی تحقّق مصلحه الدوله الإسلامیه بشکل عامّ.

و ممّا یجدر بالملاحظه أنّ هذا الحقّ ینتقل من بعد الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی الأئمّه المعصومین علیهم السّلام،و من بعدهم إلی نوّابهم،یعنی(کلّ مجتهد جامع للشرائط)لأنّ الأحکام الإسلامیه لا تعطّل،و الحکومه الإسلامیه من أهمّ المسائل التی یتعامل المسلمون معها.و قسم من هذه الاسس قنّنت ضمن الهیکل الاقتصادی العامّ للمجتمع الإسلامی،کما أنّها تمثّل مبدأ أساسیّا فی النظام الاقتصادی للدوله الإسلامیه.

۲-جواب علی سؤال:

یمکن أن یطرح هذا السؤال:کیف ألزم اللّه سبحانه جمیع الناس-بدون استثناء-بقبول التعالیم الصادره من قبل الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بدون قید و شرط؟ و یتّضح الجواب علی هذا السؤال بملاحظه انّنا نعتبر الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم معصوما، لذا کان هذا الحقّ له و لخلفائه المعصومین من بعده ضمن هذا الفهم أیضا.

و الملفت للنظر أنّ الروایات العدیده قد أشارت لهذه المسأله أیضا،و هی أنّ اللّه سبحانه منح کلّ تلک الامتیازات للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لأنّ اللّه عزّ و جلّ اختبره و امتحنه بشکل کامل و لما له من خلق عظیم و سجایا حمیده،لذا فوّض له مثل هذا الحقّ (۱) .

۱- ۱) -الروایات التی تناولت هذا البحث عدیده یمکن مراجعتها فی ج ۵،ص ۲۷۹-۲۸۳ من تفسیر نور الثقلین.

۳-القصّه المؤلمه ل(فدک)

«فدک»:إحدی القری المثمره فی أطراف المدینه،و تبعد ۱۴۰ کم عن خیبر تقریبا،و لمّا سقطت قلاع«خیبر»فی السنه السابعه للهجره،الواحده تلو الاخری أمام قوّه المسلمین،و اندحر الیهود..جاء ساکنو فدک یطلبون الصلح مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أعطوا نصف أراضیهم و بساتینهم لرسول اللّه و احتفظوا بالقسم الآخر لأنفسهم،و تعهّدوا للرسول بزراعه أراضیه و أخذ الاجره عوض الجهد الذی یبذلونه.

و من خلال ملاحظه التفاصیل التی وردت حول(الفیء)فی هذه السوره،فإنّ هذه الأرض کانت من مختصّات الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و من صلاحیته أن یصرفها فی شؤونه الشخصیه،أو ما یراه من المصارف الاخری التی أشیر إلیها فی الآیه السابعه من نفس هذه السوره،لذلک فإنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وهبها لابنته فاطمه علیها السّلام.

و هذا الحدیث صرّح به الکثیرون من المؤرّخین و المفسّرین من أهل السنّه و الشیعه،و من جمله ما ورد فی تفسیر الدرّ المنثور،نقلا عن ابن عبّاس فی تفسیر قوله تعالی: فَآتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ (۱) أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عند ما نزلت هذه الآیه علیه أعطی فدکا لفاطمه.(أقطع رسول اللّه فاطمه فدکا) (۲) .

و جاء فی کتاب کنز العرفان،أنّه جاء فی حاشیه مسند(أحمد)حول مسأله صله الرحم أنّه نقل عن أبی سعید الخدری أنّ الآیه أعلاه عند ما نزلت علی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم دعا الرّسول فاطمه،و قال:«یا فاطمه لک فدک» (۳) .

و قد أورد الحاکم النیسابوری هذا المعنی فی تأریخه (۴) .

۱- ۱) -الروم،الآیه ۳۸.

۲- ۲) -الدرّ المنثور،ج ۴،ص ۱۷۷.

۳- ۳) -کنز العمّال،ج ۲،ص ۱۵۸.

۴- ۴) -یراجع کتاب فدک،ص ۴۹.

و قد ذكر ابن أبی الحدید قصّه فدک بصوره مفصّله فی شرح نهج البلاغه (۱) ، كما ذكرت كذلك فی كتب اخری كثیره.

إلّا أنّ بعض أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم كان یعتقد أنّ وجود(فدک)بید زوجه الإمام علی علیه السّلام تمثّل قدره اقتصادیه یمكن أن تستخدم فی مجال التحرّک السیاسی الخاصّ بالإمام علی علیه السّلام.و من جهه اخری كان هنالک موقف و تصمیم علی تحجیم حركه الإمام علیه السّلام و أصحابه فی المجالات المختلفه،لذا تمّت مصادره تلک الأرض بذریعه

الحدیث الموضوع: (نحن معاشر الأنبیاء لا نورث). مع أنّ (فدک)كانت بید فاطمه علیها السّلام،و ذو الید لا یطالب بشهاده أو بیّنه.و الجدیر بالذكر أنّ الإمام علی علیه السّلام قد أقام الشهاده علی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قد منح فدكا إلی فاطمه.

إلّا أنّهم مع كلّ هذا لم یرتّبوا أثرا علی هذه الشهاده.

و قد استعملت قضیّه فدک عبر العصور التأریخیه المختلفه كموضوع یراد التظاهر من خلاله بالودّ لأهل البیت علیهم السّلام من قبل بعض الخلفاء و ذلک لمآرب سیاسیّه،فكانوا یرجعون فدكا لآل الرّسول تاره،و یصادرونها ثانیه،و قد تكرّر هذا الفعل عدّه مرّات فی فترات حكم خلفاء بنی امیّه و بنی العبّاس.

و قصّه فدک و ما رافقها من أحداث مؤلمه وقعت فی صدر الإسلام هی من أكثر القصص ألما و حزنا،و فی نفس الوقت تكاد أن تكون من أكثر حوادث التاریخ عبره،و لا بدّ من التوقّف عندها و التأمّل فی أحداثها المختلفه ضمن بحث محاید دقیق.

و الجدیر بالملاحظه أنّه

روی مسلم فی صحیحه قال:(حدّثنی محمّد بن رافع، أخبرنا حجین،حدّثنا لیث بن عقیل،عن ابن شهاب عن عروه بن الزبیر عن عائشه، أنّها أخبرته أنّ فاطمه بنت رسول أرسلت إلی أبی بكر الصدّیق تسأله

۱- ۱) -شرح ابن أبی الحدید،ج ۱۶،ص ۲۰۹ و ما بعدها.

میراثها من رسول اللّه ممّا أفاء اللّه علیه بالمدینه و فدک و ما بقی من خمس خیبر، فقال أبو بکر:إنّ رسول اللّه قال:«لا نورّث ما ترکناه صدقه إنّما یأکل آل محمّد فی هذا المال»و انّی و اللّه لا اغیّر شیئا من صدقه رسول اللّه عن حالها التی کانت علیها فی عهد رسول اللّه...فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمه شیئا،فوجدت فاطمه علی أبی بکر فی ذلک.قال:فهجرته فلم تکلّمه حتّی توفّیت) (۱) .

۱- ۱) -صحیح مسلم،ج ۳ ص ۱۳۸۰،حدیث ۵۲ عن کتاب الجهاد.

الآیات [سوره الحشر (۵۹): الآیات ۸ الی ۱۰]

اشاره

لِلْفُقَرٰاءِ اَلْمُهٰاجِرِینَ اَلَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً وَ یَنْصُرُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ هُمُ اَلصّٰادِقُونَ (۸) وَ اَلَّذِینَ تَبَوَّؤُا اَلدّٰارَ وَ اَلْإِیمٰانَ مِنْ قَبْلِهِمْ یُحِبُّونَ مَنْ هٰاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ لاٰ یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حٰاجَةً مِمّٰا أُوتُوا وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (۹) وَ اَلَّذِینَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ (۱۰)

التّفسیر

اشاره

السمات الأساسیه للأنصار و المهاجرین و التابعین:

ص: ۱۸۷

هذه الآيات-التی هی استمرار للآیات السابقه-تتحدّث حول طبیعه مصارف الفیء الستّه،التی تشمل الأموال و الغنائم التی حصل علیها المسلمون بغیر حرب،و قد أوضحت الآیه المعنی بالیتامی و المساکین و أبناء السبیل،مع التأکید علی المقصود من أبناء السبیل بلحاظ أنّهم یشکّلون أکبر رقم من عدد المسلمین المهاجرین فی ذلک الوقت،حیث ترکوا أموالهم و وطنهم نتیجه الهجره، و کانوا فقراء بعد أن هجروا الدنیا من أجل دینهم.

یقول تعالی: لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ (۱) یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً وَ یَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِکَ هُمُ الصّٰادِقُونَ .

هنا بیّنت الآیه ثلاثه أوصاف مهمّه و أساسیه للمهاجرین الأوائل،تتلخص ب (الإخلاص و الجهاد و الصدق).

ثمّ تتناول الآیه مسأله(ابتغاء فضل اللّه و رضاه)حیث تؤکّد هذه الحقیقه و هی:أنّ هجرتهم لم تکن لدنیا أو لهوی نفس،و لکن لرضا اللّه و ثوابه.

و بناء علی هذا ف(الفضل)هنا بمعنی الثواب.و«الرضوان»هو رضا اللّه تعالی الذی یمثّل مرحله أعلی من مرتبه الثواب.کما بیّنت ذلک آیات عدیده فی القرآن الکریم،و منها ما جاء فی الآیه ۲۹ من سوره الفتح،حیث وصف أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بهذا الوصف تَرٰاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوٰاناً .

و لعلّ التعبیر ب(الفضل)إشاره إلی أنّ هؤلاء المؤمنین یتصوّرون أنّ أعمالهم قلیله جدّا لا تستحقّ الثواب،و یعتقدون أنّ الثواب الذی غمرهم هو لطف إلهی.

و یری بعض المفسّرین«الفضل»هنا بمعنی الرزق،أی رزق الدنیا،فقد ورد فی بعض الآیات القرآنیه بهذا المعنی أیضا،و لکن بما أنّ المقام هو مقام بیان إخلاص المهاجرین،لذا فإنّ هذا المعنی غیر مناسب،و المناسب هو الجزاء

۱- ۱) -«للفقراء»بدل و تفسیر لابن السبیل.

و الثواب الإلهی.

کما لا یستبعد أن یکون المراد من«الفضل»إشاره للنعم الجسمیه، و«الرضوان»هو إشاره للنعم الروحیه و المعنویه،و الجمیع مرتبط بالآخره و لیس بالدنیا.

ثمّ إنّ«المهاجرین»ینصرون المبدأ الحقّ دائما،و عونا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لم یتوقّفوا فی جهادهم بهذا السبیل لحظه واحده(یرجی ملاحظه:أنّ فعل(ینصرون) بصیغه المضارع،و هو دلیل علی الاستمرار).

و من هنا یتّضح أنّ هؤلاء المهاجرین لیسوا من أصحاب الادّعاءات الفارغه، بل هم رجال حقّ و جهاد،و قد صدقوا اللّه بإیمانهم و تضحیاتهم المستمره.

و فی مرحله ثالثه یصفهم سبحانه بالصدق،و مع أنّ الصدق له مفهوم واسع،إلاّ أنّ صدق هؤلاء یتجسّد فی جمیع الأمور:بالإیمان،و فی محبّه الرّسول،و فی التزامهم بمبدإ الحقّ..

و من الواضح أنّ هذه الصفات کانت لأصحاب الرّسول فی زمن نزول هذه الآیات،إلاّ أنّنا نعلم أنّ أشخاصا من بینهم قد فرّطوا بالنعم الإلهیه التی غمرتهم، و سلکوا سبیل الضلال کالذین أشعلوا نار حرب الجمل فی البصره،وصفین فی الشام،و حاربوا خلیفه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الذی کان واجب الطاعه بإجماع المسلمین،و أراقوا دماء الآلاف من المسلمین...

و فی الآیه اللاحقه یستعرض سبحانه ذکر مورد آخر من موارد صرف هذه الأموال،و من بین ما یستعرضه فی الآیه الکریمه أیضا وصف رائع و معبّر جدّا عن طائفه الأنصار،و یکمل البحث الذی جاء فی الآیه السابقه حول المهاجرین، فیقول سبحانه: وَ الَّذِینَ تَبَوَّؤُا الدّارَ وَ الْإِیمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

«تبوّؤا»من مادّه(بواء)علی وزن(دواء)و هی فی الأصل بمعنی تساوی أجزاء المکان،و بعباره اخری یقال:(بواء)لترتیب و تسویه مکان(ما)، هذا التعبیر

کنایه لطیفه لهذا المعنی،و هو أنّ طائفه الأنصار-أهل المدینه-قد هیّئوا الأرضیه المناسبه للهجره،و کما یخبرنا التاریخ فإنّ الأنصار قدموا مرّتین إلی«العقبه»- و هی مضیق قرب مکّه-و بایعوا رسول اللّه متنکّرین،و رجعوا إلی المدینه مبلّغین، و معهم«مصعب بن عمیر»لیعلّمهم امور دینهم و لیهیئ الأرضیه المناسبه لهجره الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و بناء علی هذا فإنّ الأنصار لم یهیّؤوا بیوتهم لاستقبال المهاجرین فحسب، بل إنّهم فتحوا قلوبهم و نفوسهم و أجواء مجتمعهم قدر المستطاع للتکیّف فی التعامل مع وضع الهجره المرتقب.

و التعبیر مِنْ قَبْلِهِمْ یوضّح لنا أنّ کلّ تلک الأمور کانت قبل هجره مسلمی مکّه،و هذا أمر مهمّ.

و انسجاما مع هذا التّفسیر،فإنّ أنصار المدینه کانوا مستحقّین لهذه الأموال، و هذا لا یتنافی مع ما نقل عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه أعطی شخصین أو ثلاثه أشخاص من الأنصار-فقط-من أموال بنی النضیر،إذ من الممکن أن لا یکون بین الأنصار أشخاص فقراء و مساکین غیر هؤلاء،بعکس المهاجرین فإنّهم إن لم یکونوا مصداقا للفقیر،فیمکن اعتبارهم مصداقا لأبناء السبیل (۱) .

ثمّ یتطرّق سبحانه إلی بیان ثلاث صفات اخری توضّح روحیه الأنصار بصوره عامّه،حیث یقول تعالی: یُحِبُّونَ مَنْ هٰاجَرَ إِلَیْهِمْ .

فلا فرق بین المسلمین فی وجهه نظرهم و المهمّ لدیهم هو مسأله الإیمان و الهجره و هذا الحبّ کان یعتبر خصوصیه مستمرّه لهم.

و الأمر الآخر: وَ لاٰ یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حٰاجَةً مِمّٰا أُوتُوا فهم لا یطمعون بالغنائم التی أعطیت للمهاجرین،و لا یحسدونهم علیها،و لا حتّی یحسّون بحاجه

۱- ۱) -إلاّ أنّه و طبقا لتفسیر آخر فإنّ(و الذین تبوّؤا الدار)تکون مبتدأ،و(یحبّون)خبرها،و إجمالا فإنّها تشکّل جمله مستقلّه،و لا ترتبط بالجمله السابقه التی تتحدّث حول مصاریف الفیء،إلاّ أنّ من الواضح أنّ التّفسیر الأوّل هو الأنسب.

إلى ما اعطى للمهاجرين منها،و أساسا فإنّ هذه الأمور لا تخطر على بالهم.و هذه الصوره تعكس لنا منتهى السمو الروحى للأنصار.

و يضيف تعالى فى المرحله الثالثه إلى وصفهم وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ (١) .

و من هذه السمات الثلاث:«المحبّه»و«عدم الطمع»و«الإيثار»،كانت تتشكّل خصوصيه الأنصار المتميّزه.

و نقل المفسّرون قصصا متعدّده فى شأن نزول هذه الآيه:

يقول ابن عبّاس:إنّ الرّسول بيّن للأنصار يوم الإنتصار على يهود بنى النضير، إذا كنتم ترومون المشاركه فى حصّه المهاجرين من الغنائم فشاطروهم بتقسيم أموالكم و بيوتكم،و إذا أردتم أن تبقى بيوتكم و أموالكم لكم فلا شىء لكم من هذه الغنائم؟ فقال الأنصار:علام نتقاسم بيوتنا و أموالنا معهم،نقدّم المهاجرين علينا و لا نطمع بشىء من الغنائم؟فنزلت هذه الآيه تعظّم هذه الروح العاليه (٢) .

و نقرأ

فى حديث آخر أنّ شخصا أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فتشكا إليه الجوع، فبعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى منزله،فقالت زوجته:ما عندنا إلاّ الماء،فقال رسول اللّه:

من لهذا الرجل الليله،فتعهّده رجل من الأنصار و صحبه إلى بيته،و لم يكن لديه إلاّ القليل من الطعام لأطفاله.و طلب أن يؤتى بالطعام إلى ضيفه و أطفأ السراج،ثمّ قال لزوجته:نوّمى الصبيه،ثمّ جلس الرجل و زوجته على سماط الطعام فتظاهروا بالأكل و لم يضعوا شيئا فى أفواههم،و ظنّ الضيف أنّهم يأكلون معه،فأكل حتّى شبع و ناموا الليله،فلمّا أصبحوا قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فنظر إليهم و تبسّم (دون أن يتكلّم)،فنزلت الآيه أعلاه و أثنت على إيثارهم.

١- ١) -«خصاصه»من مادّه(خصاص)على وزن(أساس)بمعنى الشقوق التى توجد فى جدران البيت،و لأنّ الفقر فى حياه الإنسان يمثّل شقّا،لذا عبّر عنه بالخصاصه.

٢- ٢) -مجمع البيان،ج ٩،ص ٢٦٠.

و نقرأ فی الروایات التی وصلتنا عن طریق أهل البیت علیهم السّلام أنّ المضیف هو الإمام علی علیه السّلام و أطفاله الحسن و الحسین علیهم السّلام،و المرأه التی نوّمت الصبیه جیاعا هی فاطمه الزهراء علیها السّلام (۱) .

و یجدر الانتباه هنا إلی أنّ القصّه الاولی یمکن أن تکون سببا لنزول الآیه، و القصّه الثانیه من مصادیق تطبیق هذه الآیه الکریمه.

و بناء علی هذا فإنّ نزول الآیات حول الأنصار لا یتنافی مع کون المضیف هو الإمام علی علیه السّلام.

و ذکر البعض-أیضا-أنّ هذه الآیه نزلت فی مقاتلی غزوه احد،حیث أنّ سبعه أشخاص منهم جرحوا فی المعرکه و قد أنهکهم العطش،فجیء بماء یکفی لأحدهم،فأبی أن یشرب و أومأ إلی صاحبه،و کان الساقی کلّما ذهب إلی أحدهم یشیر إلی الآخر و یؤثره علی نفسه مع شدّه عطشه،إلی أن وصل إلی الأخیر فوجده قد فارق الحیاه ثمّ رجع إلی الأوّل فوجده قد فارق الحیاه أیضا،و حتّی انتهی إلیهم جمیعا و هم موتی فأثنی اللّه تعالی علی إیثارهم هذا (۲) .

و لکن من الواضح أنّ هذه الآیه نزلت فی بنی النضیر،و بسبب عمومیه مفهومها فإنّها قابله للتطبیق فی موارد متشابهه.

و فی نهایه الآیه-و لمزید من التأکید لهذه الصفات الکریمه،و بیان تأثیرها الإیجابی العمیق-یضیف سبحانه: وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

«الشحّ»کما یقول الراغب فی المفردات:البخل مقترنا بالحرص عاده.

«یوق»من مادّه وقایه،و بالرغم من أنّه بصیغه فعل مجهول،إلاّ أنّه من الواضح أنّ الفاعل هو اللّه سبحانه،و یعنی أنّ کلّ شخص حفظه اللّه سبحانه من هذه الصفه الذمیمه فإنّه سیفلح.

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۶۰.

و نقرأ

فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال لأحد أصحابه: أ تدری ما الشحّ؟فأجاب:هو البخیل،قال علیه السّلام:«الشحّ أشدّ من البخل،إنّ البخیل یبخل ممّا فی یده،و الشحیح یشحّ بما فی أیدی الناس،و علی ما فی یده،حتّی لا یری فی أیدی الناس شیئا إلّا تمنّی أن یکون له بالحلّ و الحرام،و لا یقنع بما رزقه اللّه عزّ و جلّ» (۱) .

و نقرأ

فی حدیث ثان: «لا یجتمع الشحّ و الإیمان فی قلب رجل مسلم،و لا یجتمع غبار فی سبیل اللّه و دخّان جهنّم فی جوف رجل مسلم» (۲) .

و بالجمله،فما یستفاد بوضوح من الآیه أعلاه أنّ ترک المرء للشحّ یوصله إلی الفلاح،و من یتّصف بهذه الصفه المذمومه فإنّه یهدم بناء سعادته.

و فی آخر آیه مورد البحث یأتی الحدیث عن آخر طائفه من المسلمین، الذین عرفوا بیننا باصطلاح القرآن الکریم ب(التابعین)،و الذین یشکّلون المجموعه الغالبه من المسلمین بعد المهاجرین و الأنصار الذین تحدّثت عنهم الآیات السابقه.

یقول تعالی: وَ الَّذِینَ جٰاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ،وَ لاٰ تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ .

بالرغم من أنّ بعض المفسّرین قد حدّد مفهوم هذه الآیه بمجموعه من الأشخاص الذین التحقوا بالمسلمین بعد انتصار الإسلام و فتح مکّه،إلّا أنّه لا یوجد دلیل علی هذه المحدودیّه الخاصّه بل تشمل جمیع المسلمین إلی یوم القیامه،و علی فرض أنّ هذه الآیه ناضره إلی فئه خاصّه،إلّا أنّها عامّه من حیث الملاک و المعیار و النتیجه.

و بهذا فإنّ الآیات الثلاثه المتقدّمه تشمل جمیع مسلمی العالم،الذین

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۹۱،حدیث ۶۴.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۶۲.

ینضوون إلی واحده من هذه الطوائف الثلاثه،و هم:(المهاجرون و الأنصار و التابعون).

جمله وَ الَّذِینَ جٰاؤُ... حسب الظاهر عطف علی لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِینَ و ذلک لبیان هذه الحقیقه،و هی أنّ أموال«الفیء»لا تنحصر بمحتاجی المهاجرین و الأنصار فقط،بل تشمل سائر المحتاجین من المسلمین علی مرّ العصور.

و یحتمل أیضا أنّ الجمله مستقلّه(بأن تکون جمله وَ الَّذِینَ جٰاؤُ... مبتدأ (و یقولون)خبر)إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل-بالنظر إلی انسجامه مع الآیات السابقه- هو الأنسب.

و الملاحظ هنا هو أنّ الآیه تذکر ثلاث صفات للتابعین:

الاولی:أنّهم یفکّرون فی إصلاح أنفسهم،و طلب العفو و المغفره و التوبه من اللّه تعالی.

و الثّانیه:النظره المقترنه بالإکبار و الإجلال و الاحترام إلی من سبقهم بالإیمان،و یطلبون لهم أیضا العفو و المغفره من اللّه تعالی.

الثّالثه:أنّهم یسعون بکلّ وسیله إلی تهذیب أنفسهم و تطهیرها من الحقد و الحسد و البغض و العداء،و یطلبون العون من اللّه الرؤوف الرحیم لمساعدتهم فی هذا الطریق.

و بهذا الترتیب فإنّ خصوصیاتهم هی:(تربیه النفس)و(الاحترام للسابقین فی الإیمان)و(الابتعاد عن الحسد و البغضاء).

«غلّ»علی وزن(سلّ)،جاءت فی الأصل بمعنی نفوذ الشیء بخفیه،و لذا یقال للماء الجاری بین الأشجار(غلل)و لأنّ الحسد و العداوه و البغضاء تنفذ فی قلب الإنسان بصوره خفیّه،یقال لها:«غل».و بناء علی هذا فإنّ(الغلّ)لیس فقط بمعنی الحسد،و لکنّه مفهوم واسع یشمل الکثیر من الصفات الخفیّه و القبیحه أخلاقیا.

ص:194

و التعبير ب(إخوان)و الاستمداد من الرؤوف الرحيم فى نهايه الآيه يحكى عن روح المحبّه و الصفاء و الاخوّه التى يجب أن تسود المجتمع الإسلامى أجمع.فكلّ شخص يتمنّى صفه حسنه لا يتمنّاها لنفسه فحسب،بل للآخرين أيضا،و لتشمل المجتمع بصوره عامّه،و بذلك تطهّر القلوب من كلّ أنواع العداء و البغضاء و الحسد و الحرص،و هذا هو المجتمع الإسلامى النموذجي.

بحث

اشاره

الصحابه فى ميزان القرآن و التاريخ:

يصرّ بعض المفسّرين-بدون الالتفات إلى الصفات التى مرّت بنا فى الآيات السابقه لكلّ من المهاجرين و الأنصار و التابعين-على اعتبار جميع الصحابه بدون استثناء متّصفين بجميع الصفات الإيجابيه(للمهاجرين و الأنصار و التابعين)و أنّهم نموذج يقتدى بهم من حيث نزاهتهم و طهرهم و التسامح فيما بينهم،و كلّ خلاف صدر منهم أحيانا سواء فى زمن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من بعده فإنّهم يغضّون النظر عنه، و بهذا اعتبروا كلّ مهاجر و أنصارى و تابع شخصا محترما و مقدّسا بصوره عامّه، دون الالتفات إلى أعمالهم و تقييمها حسب الموازين الشرعيه.

إلاّ أنّ الملاحظ أنّ فى الآيات أعلاه رفض واضح إزاء هذا الفهم،حيث تحدّد الآيه التقييم وفق ضوابط و موازين دقيقه للمهاجرين الحقيقيين و الأنصار و التابعين.

ففى«المهاجرين»:الإخلاص و الجهاد و الصدق.

و فى«الأنصار»:المحبّه للمهاجرين و الإيثار،و الابتعاد عن كلّ حرص و بخل.

و فى«التابعين»:بناء أنفسهم،و الاحترام للسابقين فى الإيمان،و الابتعاد عن

كلّ بغض و حسد.

و مع كلّ هذا،كيف يمكن أن نحترم الأشـخاص الذين قاتلوا الإمام على عليه السّلام فى معركه الجمل و شهروا سيفهم عليه،و لم يراعوا اخوته فى اللّه،و لم يطهّروا قلوبهم من البغض و الحسـد تجاهه،و لا احترموا أسـبقيته فى الإيمان،و بعـد كلّ ذلك لا يجوز لنا انتقادهم،بل يجب علينا التسليم و بدون نقاش لأحاديث هذا و ذاك دون تمحيص و تثبّت.

و بنـاء على هـذا فإنّنـا فى الوقت الـذى نحترم فيه السـابقين فى خـطّ الرسـاله و الإيمـان،يجـدر بنـا أن نـدقّق فى سوابقهم و ملفّ فعالهم،سواء على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو المخاضات المختلفه التى حدثت بعده فى التأريخ الإسـلامى،و على أساس الضوابط و المعايير الإسـلاميه المسـتلهمه من هذه الآيات المباركات نحكم لهم أو عليهم،و عندئذ نقوّى أواصـرنا مع من بقى على العهـد،و نقطعها أو نحـدّدها- بما يناسب-مع من ضـعفت روابطهم أو قطعوها مع تلك الموازين و الضوابط، و هـذا هو المنطق الصحيح و المنسجم مع حكم القرآن و العقل.

ص :۱۹۶

الآيات [سوره الحشر (۵۹): الآيات ۱۱ الی ۱۴]

اشاره

أَ لَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ اَلْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اَللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (۱۱) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ اَلْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ (۱۲) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اَللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (۱۳) لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاّ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتّى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ (۱۴)

سبب النّزول

نقل بعض المفسّرين سببا لنزول الآيات أعلاه،و الذی خلاصته ما یلی:

ص: ۱۹۷

إنّ قسما من منافقی المدینه-کعبد اللّه بن أبی و أصحابه-أرسلوا شخصا إلی یهود بنی النضیر و أبلغهم بما یلی:أثبتوا فی أماکنکم بقوّه،و لا تخرجوا من بیوتکم، و حصّنوا قلاعکم،و سیکون إلی جنبکم ألفا مقاتل من قومنا مدد لکم،و إنّنا معکم حتّی النهایه.کما أنّ بنی قریظه و قبیله غطفان و المتعاطفین معکم سیلتحقون بکم أیضا.

إنّ هذه الرساله-التی وجّهها المنافق عبد اللّه بن أبی إلی الیهود بنی النضیر- أوجدت لدیهم الإصرار و العناد علی مخالفه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الخروج عن أمره، و فی هذه الحاله انبری(سلام)أحد کبار یهود بنی النضیر إلی«حی بن أخطب» الذی کان أحد وجوه بنی النضیر و قال له:لا تهتّموا بکلام عبد اللّه بن أبی،إنّه یرید أن یدفعکم لقتال محمّد و یجلس فی داره و یسلّمکم للحوادث،قال حی:نحن لا نعرف شیئا إلاّ العداء ل(محمّد)و القتال له،فأجابه سلام:اقسم باللّه أنّی أراهم سیخرجوننا قریبا و یهدرون أموالنا و شرفنا و تؤسر أطفالنا و یقتل مقاتلونا (1) .

و أخیرا تبیّن الآیات أعلاه نهایه المطاف لهذا المشهد.

و یعتقد البعض أنّ هذه الآیات نزلت قبل قصّه یهود بنی النضیر،حیث تتحدّث عن الحوادث المستقبلیه لهذه الوقائع،و بهذا اللحاظ فإنّهم یعتبرونها إحدی المفردات الغیبیه للقرآن الکریم.

و رغم أنّ التعابیر التی وردت فی الآیات الکریمه کانت بصیغه المضارع و بذلک تؤیّد وجهه النظر هذه،إلاّ أنّ العلاقه بین هذه الآیات و الآیات السابقه التی نزلت بعد اندحار بنی النضیر و إبعادهم عن المدینه،تؤکّد لنا أنّ هذه الآیات أیضا نزلت بعد هذا الحادث،و لذا کان التعبیر بصیغه المضارع بعنوان حکایه الحال.

«فتدبّر»

۱- ۱) -روح البیان،ج ۹،ص ۴۳۹،و جاء نفس هذا المعنی باختلافات عدیده فی تفسیر الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۱۹۹.

التّفسير

اشاره

دور المنافقين فی فتن اليهود:

بعد بيان ما جرى ليهود بنی النضير فی الآيات السابقه،و بيان حاله الأصناف الثلاثه من المؤمنين(المهاجرين و الأنصار و التابعين)و خصوصيات كلّ منهم فی الآيات مورد البحث،يتعرّض القرآن الكريم الآن لشرح حاله المنافقين و دورهم فی هذا الحادث،و بيان حالهم بالقياس مع الآخرين،و هذا هو منهج القرآن الكريم،حيث يعرّف كلّ طائفه بمقارنتها مع الاخرى.

و فی البدايه يتحدّث مع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث يقول سبحانه: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ .

و هكذا فانّ هؤلاء المنافقين و عدوا طائفه اليهود بأمور ثلاثه،و جميعها كانت كاذبه:

الأوّل:إذا أخرجتم من هذه الأرض فإنّنا سوف لن نبقى بعدكم نتطلّع إلى خواء أماكنكم و دياركم.

و الأمر الآخر:إذا صدر أمر ضدّكم من أی شخص،و فی أیّ مقام،و فی أی وقت،فإنّ موقفنا الرفض له و عدم الاستجابه.

و الأمر الثالث:إنّه إذا وصل الأمر للقتال فإنّنا سوف نقف إلى جانبكم و لا نتردّد فی نصرتكم أبدا.

نعم،هذه هی الوعود التی أعطاها المنافقون لليهود قبل هذا الحادث،إلاّ أنّ الحوادث اللاحقه أو ضحت كذب ادّعاءاتهم و وعودهم.

و لهذا السبب يقول القرآن الكريم بصراحه وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ .

كم هو تعبير رائع و مثير و مقترن بتأكيدات عديده،من شهاده اللّه عزّ و جلّ، و كون الجمله اسميه،و كذلك الاستفاده من(إنّ)و اللام للتأكيد،و كلّها تفيد أنّ

ص:١٩٩

الکذب و النفاق ممتزجان بهم لحدّ لا یمکن فصلهما،لقد کان المنافقون کاذبین دائما،و الکاذبون منافقین غالبا.

و التعبیر ب(إخوانهم)یوضّح لنا طبیعه العلاقه الحمیمه جدّا بین«المنافقین»و «الکفّار»،کما رکّزت الآیات السابقه علی علاقه الاخوه بین المؤمنین،مع ملاحظه الاختلاف بین الفصیلتین،و هو أنّ المؤمنین صادقون فی اخوتهم لذلک فهم لا یتبرّمون بکلّ ما یؤثرون به علی أنفسهم،علی عکس المنافقین حیث لیس لهم وفاء أو مواساه بعضهم لبعض،و تتبیّن حقیقتهم بصوره أوضح فی اللحظات الحرجه حیث یتخلّون عن أقرب الناس لهم،بل حتّی عن إخوانهم،و هذا هو محور الاختلاف بین نوعین من الاخوه،اخوه المؤمنین و اخوه المنافقین.

و جمله: وَ لاٰ نُطِیعُ فِیکُمْ أَحَداً أَبَداً تشیر إلی موقف المنافقین الذی أعلنوه للیهود بأنّهم سوف لن یراعوا التوصیّات و الإنذارات التی أطلقها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیهم.

ثمّ..للإیضاح و التأکید الأکثر حول کذب المنافقین یضیف سبحانه:

لَئِنْ أُخْرِجُوا لاٰ یَخْرُجُونَ مَعَهُمْ

.

وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لاٰ یَنْصُرُونَهُمْ

.

وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْأَدْبٰارَ

.

ثُمَّ لاٰ یُنْصَرُونَ

.

إنّ اللحن القاطع و القوی لهذه الآیات قد أدخل الرعب و الهلع فی قلوب المنافقین و أقلق بالهم.

و بالرغم من أنّ الآیه نزلت فی مورد معیّن،إلاّ أنّها-من المسلّم-لا تختص به،بل بیان أصل عامّ فی علاقه المنافقین مع سائر أعداء الإسلام،بالإضافه إلی الوعود الکاذبه التی یمنحها کلّ منهم للآخر،و تقرّر بطلان و خواء کلّ هذه الروابط و الوعود.

و لا یختّص هذا الأمر بما حدث تأریخیا فی صدر الإسلام،بل إنّنا نلاحظ الیوم بأعیننا نماذج و صورا حیّه لا تخفی علی أحد،فی طبیعه تعامل المنافقین فی الدوله الإسلامیه مع مختلف الفصائل المعادیه للإسلام،و سوف تصدق أیضا فی المستقبل القریب و البعید.و من المسلّم أنّ المؤمنین الصادقین إذا التزموا بواجباتهم فإنّهم سینتصرون علیهم،و یحبطون خططهم.

و الآیه اللاحقه تتحدّث عن سبب هذا الانحدار،حیث یقول سبحانه: لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَهً فِی صُدُورِهِمْ مِنَ اللّهِ .

و لأنّهم لا یخافون اللّه،فإنّهم یخافون کلّ شیء خصوصا إذا کان لهم أعداء مؤمنون مثلکم ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاٰ یَفْقَهُونَ .

«رهبه»فی الأصل بمعنی الخوف المقترن بالاضطراب و الحذر،فهو خوف عمیق له جذور و تظهر آثاره فی العمل.

و بالرغم من أنّ الآیه أعلاه نزلت فی یهود بنی النضیر و أسباب انحدارهم أمام المسلمین،إلاّ أنّ مقصودها حکم عام و کلّی،لأنّه لن یجتمع فی قلب الإنسان خوفان:الخوف من اللّه،و الخوف من غیره.لأنّ کلّ شیء مسخّر بأمر اللّه،و کلّ إنسان یخشی اللّه و یعلم مدی قدرته لا ینبغی أن یخاف من غیره.

إنّ مصدر جمیع هذه الآلام هو الجهل و عدم إدراک حقیقه التوحید،و لو کان مسلمو الیوم بالمعنی الواقعی(یعنی مؤمنین موحّدین حقّا)فإنّهم لا یقفون بشجاعه أمام القوی الکبری بإمکاناتها المادیه و العسکریه فحسب،بل إنّ القوی الکبری هی التی تخشاهم و تخاف منهم،کما نلاحظ نماذج حیّه لهذا المعنی،حیث نری دولا کبری مع ما لدیها من الأسلحه و الوسائل المتطوّره تخشی شعبا صغیرا لأنّه مسلّح بالإیمان و متّصف بالتضحیه.

و شبیه هذا المعنی ما ورد فی قوله تعالی: سَنُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا

الرُّعْبَ بِمٰا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مٰا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰاناً وَ مَأْوٰاهُمُ النّٰارُ وَ بِئْسَ مَثْوَى الظّٰالِمِينَ

(۱)

.

ثمّ يستعرض دليلا واقعيا واضحا يعبّر عن حاله الخوف و الاضطراب حيث يقول سبحانه: لاٰ يُقٰاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاّٰ فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرٰاءِ جُدُرٍ .

«قرى»جمع قريه،أعمّ من المزروعه و غير المزروعه،و تأتى أحيانا بمعنى الناس المجتمعين فى مكان واحد.

«محصّنه»من مادّه(حصن)على وزن«جسم»بمعنى مسوّره،و بناء على هذا فإنّ(القرى المحصّنه)تعنى القرى التى تكون فى أمان بوسيله أبراجها و خنادقها و المواضع التى تعيق تقدّم العدو فيها.

«جدر»جمع جدار،و الأساس لهذه الكلمه بمعنى الارتفاع و العلو.

نعم،بما أنّهم خرجوا من حصن الإيمان و التوكّل على اللّه،فإنّهم بغير الالتجاء و الاتّكاء على الجدران و القلاع المحكمه لا يتجرّؤون على مواجهه المؤمنين.

ثمّ يوضّح أنّ هذا ليس ناتجا عن جهل بمعرفه فنون الحرب،أو قلّه فى عددهم و عدّتهم،أو عجز فى رجالهم،بل إنّ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ .

إلاّ أنّ المشهد الذى عرض يتغيّر فى حاله مواجهتهم لكم و يسيطر عليهم الرعب و الاضطراب بصوره مذهله.

و هذا الأمر تقريبا يمثّل أصلا كليّا فى مورد اقتتال الفئات غير المؤمنه فيما بينهم،و كذلك محاربتهم للمؤمنين.

و نشاهد مصاديق هذا المعنى بصوره متكرّره أيضا فى التأريخ المعاصر، حيث نلحظ عند اشتباك مجموعتين غير مؤمنتين مع بعضهما شدّه الفتك و قسوه الانتقام و شراسه المواجهه بينهما بصوره لا تدعو للشكّ فى قوّه كلّ منهما...و لكن لو تغيّرت المعادله،و أصبحت المواجهه بين مجموعه غير مؤمنه باللّه و اخرى مؤمنه مستعدّه للشهاده فى سبيل اللّه،عند ذلك نرى أعداء الحقّ يلوذون إلى القلاع

۱- ۱) -آل عمران،الآيه ۱۵۱.

المحکمه و یخفون أنفسهم فی المواضع و وراء المتاریس و خلف الأسلحه، و یسیطر علیهم الخوف و یهیمن علیهم الرعب و یملأ کلّ وجودهم،و الحقیقه أنّ المسلمین إذا جعلوا إیمانهم و قیمهم الإسلامیه هی الأساس فإنّهم منتصرون و متفوقون علی الأعداء بلا ریب.

و لهذا السبب-و استمرارا لما ورد فی نفس الآیه-نستعرض سببا آخر من أسباب اندحار المنافقین،حیث یقول سبحانه: تَحْسَبُهُمْ جَمِیعاً وَ قُلُوبُهُمْ شَتّٰی ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاٰ یَعْقِلُونَ .

«شتّی»بمعنی(شتیت)أی متفرّق.

إنّ القرآن الکریم فی تحلیل المسائل بشکل دقیق جدّا و ملهم یؤکّد علی أنّ (التفرقه و النفاق الداخلی)ولیده(الجهل و عدم المعرفه)لأنّ الجهل عامل الشرک، و الشرک عامل للتفرقه،و التفرقه تسبّب الهزیمه.و بالعکس فإنّ«العلم»عامل لوحده العقیده و العمل و الانسجام و الاتّفاق،و هذه الصفات بحدّ ذاتها مصدر للانتصار.

و هکذا فإنّ الانسجام الظاهری للعناصر غیر المؤمنه و الاتفاقیات العسکریه و الاقتصادیه یجب ألّا تخدعنا أبدا،لأنّ وراءها قلوب متناحره متنافره،و دلیلها واضح و هو انهماک کلّ منهم بمنافعه المادیه بشکل شدید،و بما أنّ المنافع غالبا ما تکون متعارضه،فعندئذ تبرز الاختلافات و الشحناء فیما بینهم،و لن تغنی عن ذلک العهود و الاتّفاقیات و شعارات الوحده و الانسجام الظاهری.فی الوقت الذی تکون فیه وحده و انسجام المؤمنین علی قواعد و اصول ربّانیه کأصل الإیمان و التوحید و القیم الإلهیه،و إذا أصیب المسلمون بانتکاسه فی أعمالهم فإنّ ذلک دلیل علی ابتعادهم عن حقیقه الإیمان و ما لم یعودوا إلی الإیمان فإنّ وضعهم لن یتحسّن.

الآیات [سوره الحشر (۵۹): الآیات ۱۵ الی ۲۰]

اشاره

کَمَثَلِ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِیباً ذٰاقُوا وَبٰالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (۱۵) کَمَثَلِ اَلشَّیْطٰانِ إِذْ قٰالَ لِلْإِنْسٰانِ اُکْفُرْ فَلَمّٰا کَفَرَ قٰالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ إِنِّی أَخٰافُ اَللّٰهَ رَبَّ اَلْعٰالَمِینَ (۱۶) فَکٰانَ عٰاقِبَتَهُمٰا أَنَّهُمٰا فِی اَلنّٰارِ خٰالِدَیْنِ فِیهٰا وَ ذٰلِکَ جَزٰاءُ اَلظّٰالِمِینَ (۱۷) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا اِتَّقُوا اَللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ إِنَّ اَللّٰهَ خَبِیرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ (۱۸) وَ لاٰ تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اَللّٰهَ فَأَنْسٰاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولٰئِکَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ (۱۹) لاٰ یَسْتَوِی أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ وَ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ أَصْحٰابُ اَلْجَنَّهِ هُمُ اَلْفٰائِزُونَ (۲۰)

التّفسیر

اشاره

حیل الشیطان و المهالک:

یستمرّ البحث فی هذه الآیات حول قصّه بنی النضیر و المنافقین و رسم

ص :۲۰۴

خصوصیه کلّ منهم فی تشبیهین رائعین:

یقول سبحانه فی البدایه: کَمَثَلِ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِیباً ذٰاقُوا وَبٰالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (۱) .

تحدّثنا هذه الآیه عن ضروره الإعتبار بما جری لبنی النضیر و القوم الذین کانوا من قبلهم و ما جری لهم،خاصّه و أنّ الفتره الزمنیه بین الحادثتین غیر بعیده.

و یعتقد البعض أنّ المقصود بقوله: اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ هم مشرکو مکّه الذین ذاقوا مراره الهزیمه بکلّ کبریائهم فی غزوه«بدر»،و أنهکتهم ضربات مقاتلی الإسلام،لأنّ هذه الحادثه لم یمرّ علیها وقت طویل بالنسبه لحادثه بنی النضیر، ذلک لأنّ حادثه بنی النضیر-کما أشرنا سابقا-حدثت بعد غزوه«احد»،و غزوه بدر قبل غزوه احد بسنه واحده،و بناء علی هذا فلم یمض وقت طویل بین الحادثتین.

فی الوقت الذی یعتبرها کثیر من المفسّرین إشاره إلی قصّه یهود«بنی قینقاع»،التی حدثت بعد غزوه بدر،و انتهت بإخراجهم من المدینه.

و طبیعی أنّ هذا التّفسیر مناسب أکثر-حسب الظاهر-باعتباره متلائما أکثر مع یهود بنی النضیر،لأنّ یهود بنی قینقاع کیهود بنی النضیر کانوا ذوی ثراء و مغرورین بقدرتهم القتالیه،یهدّدون رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و المسلمین بقوّتهم و قدرتهم العسکریه-کما سنذکر ذلک تفصیلا إن شاء اللّه-إلاّ أنّ العاقبه لم تکن غیر حصاد التیه و التعاسه فی الدنیا و العذاب فی الآخره.

«و بال»بمعنی(عاقبه الشؤم و المراره)و هی فی الأصل مأخوذه من(وابل) بمعنی المطر الغزیر،لأنّ المطر الغزیر غالبا ما یکون مخیفا و یقلق الإنسان من عاقبته المرتقبه،کالسیول الخطره و الدمار و ما إلی ذلک.

۱- ۱) -هذه الجمله خبر لمبتدأ محذوف تقدیره:مثلهم کمثل الذین من قبلهم.

ثمّ يستعرض القرآن الكريم تشبيها للمنافقين حيث يقول سبحانه: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمّا كَفَرَ قالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ إِنِّی أَخافُ اللّهَ رَبَّ الْعالَمِینَ (۱) .

ما المقصود ب«الإنسان»فی هذه الآیه؟ هل هو مطلق الإنسان الذی یقع تحت تأثیر الشیطان،و ینخدع بأحابیله و وعوده الکاذبه،و یسیر به فی طریق الکفر و الضلال،ثمّ إنّ الشیطان یترکه و یتبرّأ منهم؟.

أو أنّ المقصود به شخص خاصّ أو(إنسان معیّن)کأبی جهل و أتباعه،حیث أنّ ما حصل لهم فی غزوه بدر کان نتیجه تفاعلهم مع الوعود الکاذبه للشیطان، و أخیرا ذاقوا و بال أمرهم و طعم المراره المؤلمه للهزیمه و الانکسار،کما فی قوله تعالی: وَ إِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ وَ قالَ لا غالِبَ لَکُمُ الْیَوْمَ مِنَ النّاسِ وَ إِنِّی جارٌ لَکُمْ فَلَمّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَکَصَ عَلی عَقِبَیْهِ وَ قالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکُمْ إِنِّی أَری ما لا تَرَوْنَ، إِنِّی أَخافُ اللّهَ وَ اللّهُ شَدِیدُ الْعِقابِ (۲) .

أو أنّ المقصود منه هنا هو(برصیصا)عابد بنی إسرائیل،حیث انخدع بالشیطان و کفر باللّه،و فی اللحظات الحاسمه تبرّأ الشیطان منه و ابتعد عنه،کما سیأتی شرح ذلک إن شاء اللّه...؟ التّفسیر الأوّل هو الأکثر انسجاما مع مفهوم الآیه الکریمه،أمّا التّفسیران الثانی و الثالث فنستطیع أن نقول عنهما:إنّهما بیان بعض مصادیق هذا المفهوم الواسع.

۱- ۱) -بالرغم من أنّ التعبیر ب(کمثل)فی هذه الآیه و فی الآیه السابقه متشابهان،فإنّ بعض المفسّرین اعتبر الإثنین دلیلا علی مجموعه واحده،إلاّ أنّ القرائن تبیّن بوضوح أنّ الأوّل یحکی وضع یهود بنی النضیر،و الثانی یحکی وضع المنافقین، و علی کلّ حال فإنّ هذه العباره أیضا خبر لمبتدأ محذوف تقدیره مثلهم کمثل الشیطان.

۲- ۲) -الأنفال،الآیه ۴۸.

و على كلّ حال فإنّ العذاب الذى يخشاه الشيطان-فى الظاهر-هو عذاب الدنيا،و بناء على هذا فإنّ خوفه جدّى و ليس هزلا أو مزاحا،ذلك لأنّ الكثير من الأشخاص يخشون العقوبات الدنيويه المحدوده،إلاّ أنّهم لا يأبهون للعقوبات البعيده المدى و لا يعيرون لها اهتماما.

نعم،هكذا حال المنافقين حيث يدفعون بحلفائهم من خلال الوعود الكاذبه و المكر و الحيله إلى اتون المعارك و المشاكل ثمّ يتركونهم لوحدهم،و يتخلّون عنهم،لأنّ الوفاء لا يجتمع و النفاق.

و تتحدّث الآيه اللاحقه عن مصير هاتين الجماعتين(الشيطان و أتباعه، و المنافقين و حلفائهم من أهل الكفر)و عاقبتهما البائسه،حيث النار خالدين فيها، فيقول سبحانه عنهم: فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِى النّارِ خالِدَيْنِ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ الظّالِمِينَ (١) .

و هذا أصل كلّى فإنّ عاقبه تعاون الكفر و النفاق،و الشيطان و حزبه،هو الهزيمه و الخذلان،و عدم الموفّقيه،و عذاب الدنيا و الآخره،فى الوقت الذى تكون ثمره تعاون المؤمنين و أصدقائهم تعاون وثيق و بنّاء،و عاقبته الخير و نهايته الإنتصار و التمتع بالرحمه الإلهيه الواسعه فى عالم الدنيا و الآخره.

و توجّه الآيه اللاحقه حديثها للمؤمنين بعنوان استنتاج من حاله الشؤم و البؤس التى اعترت المنافقين و بنى النضير و الشياطين،حيث يقول تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ

(٢)

.

ثمّ يضيف تعالى مرّه اخرى للتأكيد بقوله: وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ .

١- ١) -«عاقبتهما»خبر«كان»و منصوب،و(إنّهما فى النار)جاءت بمكان اسم كان و«خالدين»حال لضمير«هما».

٢- ٢) -«ما»فى(ما قدّمت لغد)هل أنّها موصوله أو استفهاميه؟هناك احتمالان،و الآيه الشريفه لها القدره على تقبّل الاحتمالين،بالرغم من أنّ الاستفهاميه أنسب.

نعم،التقوى و الخوف من اللّه يدعوان الإنسان للتفكير بيوم غده(القيامه) بالإضافه إلى السعى إلى تنقيه و تخليص و تطهير أعماله.

إنّ تكرار الأمر بالتقوى هنا تأكيد محفّز للعمل الصالح،كما أنّ الرادع عن ارتكاب الذنوب هو التقوى و الخوف من اللّه تعالى.

و احتمل البعض أنّ الأمر الأوّل للتقوى هو بلحاظ أصل إنجاز الأعمال،أمّا الثانى فإنّه يتعلّق بطبيعه الإخلاص فيها.

أو أنّ الأوّل ملاحظ فيه إنجاز أعمال الخير،بقرينه جمله(ما قدّمت).و الثانى ملاحظ فيه ما يتعلّق بتجنّب المعاصى و الذنوب.

أو أنّ الأوّل إشاره إلى التوبه من الذنوب الماضيه،و الثانى(تقوى)للمستقبل.

إلاّ أنّه لا توجد قرينه فى الآيات لهذه التفاسير،لذا فإنّ التأكّد أنسب.

و التعبير ب(غد)إشاره إلى يوم القيامه،لأنّه بالنظر إلى قياس عمر الدنيا فإنّه يأتى مسرعا،كما أنّ ذكره هنا بصيغه النكره جاء لأهميّته.

و التعبير ب(نفس)دلاله على مفرد،و يمكن أن تعنى كلّ نفس،يعنى كلّ إنسان يجب أن يفكّر ب(غده)بدون أن يتوقّع من الآخرين إنجاز عمل له،و ما دام هو فى هذه الدنيا فإنّه يستطيع أن يقدّم لآخرته بإرسال الأعمال الصالحه من الآن إليها.

و قيل أنّه إشاره إلى قلّه الأشخاص الذين يفكّرون بيوم القيامه،كما نقول:

(يوجد شخص واحد يفكّر بنجاه نفسه)إلاّ أنّ التّفسير الأوّل هو الأنسب حسب الظاهر،كما أنّ خطاب يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و عموميه الأمر بالتقوى،دليل على عموميه مفهوم الآيه.

و أكّدت الآيه اللاحقه بعد الأمر بالتقوى و التوجّه إلى يوم القيامه على ذكر اللّه سبحانه،حيث يقول تعالى: وَ لاٰ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنْسٰاهُمْ أَنْفُسَهُمْ .

و أساسا فإنّ جوهر التقوى شيئان:ذكر اللّه تعالى،و ذلك بالتوجّه و الانشداد إليه من خلال المراقبه الدائمه منه و استشعار حضوره فى كلّ مكان و فى كلّ

الأحوال،و الخشيه من محكمه عدله و دقّه حسابه الذى لا يغادر صغيره و لا كبيره إلّا أحصاها فى صحيفه أعمالنا..و لذا فإنّ التوجّه إلى هذين الأساسين(المبدأ و المعاد)كان على رأس البرامج التربويه للأنبياء و الأولياء،و ذلك لتأثيرها العميق فى تطهير الفرد و المجتمع.

و النقطه الجديره بالملاحظه أنّ القرآن الكريم يعلن هنا-بصراحه-أنّ الغفله عن اللّه تسبّب الغفله عن الذات،و دليل ذلك واضح أيضا،لأنّ نسيان اللّه يؤدّى من جهه إلى انغماس الإنسان فى اللذات الماديه و الشهوات الحيوانيه،و ينسى خالقه، و بالتالى يغفل عن ادّخار ما ينبغى له فى يوم القيامه.

و من جهه اخرى فانّ نسيان اللّه و نسيان صفاته المقدّسه و أنّه سبحانه هو الوجود المطلق و العالم اللامتناهى،و الغنى اللامحدود..و كلّ ما سواه مرتبط به، و محتاج لذاته المقدّسه..كلّ ذلك يسبّب أن يتصوّر نفسه مستقلا و مستغنيا عن المبدأ (۱)

.

و أساسا فإنّ النسيان-بحدّ ذاته-من أكبر مظاهر تعاسه الإنسان و شقائه،لأنّ قيمه الإنسان فى قابلياته و لياقاته الذاتيه و طبيعه خلقه التى تميّزه عن الكثير من المخلوقات،و إذا نسيها فهذا يعنى نسيان إنسانيته،و فى مثل هذه الحاله يسقط الإنسان فى وحل الحيوانيه،و يصبح همّه الأكل و الشرب و النوم و الشهوات.

و هذه كلّها عامل أساس للفسق و الفجور،بل إنّ نسيان الذات هو من أسوأ مصاديق الفسق و الخروج عن طاعه اللّه،و لهذا يقول سبحانه: أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ .

و ممّا يجدر بيانه أنّ الآيه لم تقل«لا تنسوا اللّه»،بل وردت بعباره وَ لاٰ تَکُونُوا کَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ أى كالأشخاص الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم،و هى

۱- ۱) -الميزان،ج ۱۹،ص ۲۵۳.

فی الحقیقه بیان مصداق حسّی و واضح یمکن للإنسان أن یری فیه عاقبه نسیان اللّه تعالی.

و الظاهر أنّ المقصود فی هذه الآیه هم المنافقون و الذین أشیر لهم فی الآیات السابقه،أو أنّ الملاحظ فیها هم یهود بنی النضیر،أو کلاهما.

و جاء نظیر هذا المعنی فی قوله تعالی: اَلْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمُنْکَرِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَ یَقْبِضُونَ أَیْدِیَهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنَسِیَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ (۱) .

و مع وجود قدر من التفاوت بین الآیتین،أنّه ذکر نسیان اللّه هناک کسبب لقطع رحمه اللّه عن الإنسان،و فی هذه الآیه محل البحث سبب لنسیان الذات.و بالتالی فإنّ الآیتین تنتهیان إلی نقطه واحده.«فلاحظ» و فی آخر آیه-مورد البحث-یستعرض سبحانه مقارنه بین هاتین الجماعتین:الجماعه المؤمنه المتّقیه السائره باتّجاه المبدأ و المعاد،و الجماعه الغافله عن ذکر اللّه،التی ابتلیت کنتیجه للغفله عن اللّه بنسیان ذاتها.

حیث یقول سبحانه: لا یَسْتَوِی أَصْحابُ النّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّهِ .

لیس فی الدنیا،و لا فی المعتقدات،و لیس فی طریقه التفکیر و المنهج،و لیس فی طریقه الحیاه الفردیه و الاجتماعیه للإنسان و أهدافه،و لا فی المحصّله الأخرویه و الجزاء الإلهی..إذ أنّ خطّ کلّ مجموعه من هاتین المجموعتین فی اتّجاه متعارض..متعارض فی کلّ شیء و کلّ مکان و کلّ هدف..إحداهما تؤکّد علی ذکر اللّه و القیامه و إحیاء القیم الإنسانیه الرفیعه،و القیام بالأعمال الصالحه کذخیره لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون..و الاخری غارقه فی الشهوات و اللذات المادیه،و أسیره الأهواء و مبتلیه بالنسیان (۲) ..و بهذا فإنّ الإنسان علی مفترق

۱- ۱) -التوبه،الآیه ۶۷.

۲- ۲) -حذف المتعلّق أی متعلّق«لا یستوی»دلیل علی العموم.

طریقین،إمّا أن یرتبط بالقسم الأوّل،أو بالقسم الثانی،و لیس غیرهما من سبیل آخر.

و فی نهایه الآیه نلاحظ حکما قاطعا حیث یضیف سبحانه: أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ هُمُ الْفٰائِزُونَ .

فلیس فی الدار الآخره فقط یوجد(فائزون و خاسرون)بل فی هذه الدنیا أیضا،حیث یکون الإنتصار و النجاه و السکینه من نصیب المؤمنین المتّقین،کما أنّ الهزیمه و الخسران فی الدارین تکون من نصیب الغافلین.

و نقرأ فی حدیث لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه فسّر(أصحاب الجنّه)بالأشخاص الذین أطاعوه،و تقبّلوا ولایه علی علیه السّلام.و أصحاب النار بالأشخاص الذین رفضوا ولایه علی علیه السّلام،و نقضوا العهد معه و حاربوه (1) .

و طبیعی أنّ هذا أحد المصادیق الواضحه لمفهوم الآیه،و لا یحدّد عمومیتها.

بحوث

اشاره

1-التعاون العقیم مع أهل النفاق

إنّ ما جاء فی الآیات أعلاه حول نقض العهد من قبل المنافقین و التخلّی عن حلفائهم فی المواقف الحرجه و الحاسمه،هو مسأله ملاحظه فی حیاتنا العملیه أیضا..إنّهم شیاطین یعدون هذا و ذاک بالعون و الدعم و یدفعونهم إلی لهوات الموت،و لکن حینما تحین ساعه الجدّ و الضیق یتخلّون عنهم و یهربون منهم حفاظا علی أنفسهم،بالإضافه إلی أنّهم یملؤون قلوبهم بالشکّ و الوسوسه و یدنسونهم بمختلف الذنوب.

1- 1) -نور الثقلین،ج 5،ص 292.

و لیعلم بهذا کلّ من یروم التعاون مع النفاق و أهله،حیث سیلقی نفس المصیر السابق.

و النموذج الذی نلاحظه فی عصرنا هو:طبیعه الاتفاقات التی تبرمها القوی الکبری و الشیاطین المعاصرین مع رؤوساء الحکومات المرتبطه بهم،و الذی نلاحظه بصوره متکرّره أنّ هذه الدول بالرغم من أنّها وضعت کلّ ما تملک فی طبق و قدّمته لهؤلاء المستکبرین..إلاّ أنّ هؤلاء خذلوهم فی المواطن الصعبه و الساعات الحرجه،فترکوهم لوحدهم حیث تتقاذفهم أعاصیر المحن و أمواج الأزمات، و حیث یتجسّد فیهم قول اللّه تعالی کما ورد فی القرآن الکریم بشأنهم:

کَمَثَلِ الشَّیْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اکْفُرْ فَلَمّا کَفَرَ قالَ إِنِّی بَرِیءٌ مِنْکَ إِنِّی أَخافُ اللّهَ رَبَّ الْعالَمِینَ

.

۲-قصّه العابد(برصیصا)

نقل بعض المفسّرین و أئمّه الحدیث فی نهایه الآیات روایه قصیره عن عابد إسرائیلی اسمه(برصیصا)و هذه القصّه فی الحقیقه یمکن أن تکون موضع اعتبار و عظه للبشریه أجمع،کی یتجنّبوا طریق الهلاک،و یحذروا من الوقوع فی مصیده الشراک الشیطانیه النخره و التی تکون نتیجتها-حتما-السقوط فی الهاویه.

و خلاصه ما جاء فی هذه القصّه ما یلی:

یدّعی«برصیصا»قد عبد اللّه زمانا من الدهر حتّی کان یؤتی بالمجانین یداویهم و یعوذهم فیبرءون علی یدیه،و انّه أتی بامرأه قد جنّت و کان لها اخوه فأتوه بها فکانت عنده،فلم یزل به الشیطان یزیّن له حتّی وقع علیها فحملت،فلمّا استبان حملها قتلها و دفنها،فلمّا فعل ذلک ذهب الشیطان حتّی لقی أحد إخوتها فأخبره بالذی فعل الراهب و انّه دفنها فی مکان کذا،ثمّ أتی بقیّه إخوتها،و هکذا انتشر الخبر فساروا إلیه فاستنزلوه فأقرّ لهم بالذی فعل،فامر به فصلب،فلمّا رفع

على خشيته تمثّل له الشيطان فقال:أنا الذى ألقيت فى قلوب أهلها،و أنا و الذى أوقعتك فى هذا،فأطعنى فيما أقول أخلّصك ممّا أنت فيه،قال نعم.قال:اسجد لى سجده واحده،فقال:كيف أسجد لك و أنا على هذه الحاله،فقال:أكتفى منك بالإيماء،فأومى له بالسجود فكفر باللّه و قتل،فهو قوله تعالى: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ... (1) .

نعم هكذا هو مصير من ابتلى بوسوسه الشيطان و سار فى خطّه.

۳-ما ينبغى عمله

أكّدت الآيات محل البحث وجوب اهتمام الإنسان بما يرسله من متاع سلفا لغده فى يوم القيامه،قال تعالى: وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ حيث أنّ هذه الذخيره الاخرويه تمثّل أكبر رأسمال حقيقى للإنسان فى مشهد يوم القيامه،لذا فإنّ هذا النوع من الأعمال الصالحه يلزم إعداده و تهيئته و إرساله مسبقا،و إلاّ فلا أحد يهتمّ له بعد وفاته و انقضاء أجله،و إذا أرسل شيئا فليس له شأن يذكر.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «تصدّقوا و لو بصاع من تمر،و لو ببضع صاع و لو بقبضه،و لو ببعض قبضه،و لو تمره، و لو بشقّ تمره،فمن لم يجد فبكلمه طيّبه،فإنّ أحدكم يلقى اللّه،فيقال له:ألم أفعل بك،ألم أفعل بك،أ لم أجعلك سميعا بصيرا، أ لم أجعل لك مالا و ولدا؟فيقول:بلى،فيقول اللّه تبارك و تعالى:فانظر ما قدّمت لنفسك،قال:فينظر قدّامه و خلفه و عن يمينه و عن شماله،فلا يجد شيئا يقى به وجهه من النار» (2) .

و نقرأ

فى حديث آخر أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان جالسا مع عدد من أصحابه،إذ

ص:213

1- 1) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۶۵،تفسير القرطبى،ج ۹،ص ۶۵۱۸،و جاءت هذه القصّه مفصّله أكثر فى روح البيان،ج ۹، ص ۴۴۶.

2- 2) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۲۹۲.

دخل قوم من قبیله«مضر»،متقلّدین السیف و متهیئین للجهاد فی سبیل اللّه،إلاّ أنّ ملابسهم رثّه،فعند ما رأی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آثار الطاقه و الجوع علیهم،تغیّرت ملامح وجهه،فدعا الناس إلی المسجد و ارتقی المنبر،فحمد اللّه و أثنی علیه ثمّ قال:«أمّا بعد،ذلکم فإنّ اللّه أنزل فی کتابه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ لِغَدٍ... تصدّقوا قبل أن لا تصدقوا،تصدّقوا قبل أن یحال بینکم و بین الصدقه،تصدّق امرؤ من دیناره،تصدّق امرؤ من درهمه،تصدّق امرؤ من برّه،من شعیره،من تمره،لا یحقّرن شیء من الصدقه و لو بشقّ تمره».

فقام رجل من الأنصار،و أعطی کیسا لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فظهرت آثار الفرحه و السرور علی وجهه المبارک،ثمّ قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:«من سنّ فی الإسلام سنّه حسنه فعمل بها کان له أجرها و مثل أجر من عمل بها، لا ینقص من أجورهم شیئا،و من سنّ سنّه سیّئه فعمل بها کان علیه وزرها و وزر من عمل بها،لا ینقص من أوزارهم شیئا.فقام الناس فتفرّقوا فمن ذی دینار و من ذی درهم و من ذی طعام و من ذی و من ذی فاجتمع فقسّمه بینهم».

و قد أکّدت هذا المعنی آیات قرآنیه اخری و لمرّات عدیده،و من جمله ذلک ما ورد فی قوله تعالی: وَ أَقِیمُوا الصَّلاٰهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ مٰا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (1) .

1- 1) -البقره،الآیه 110.

الآيات [سوره الحشر (۵۹): الآيات ۲۱ الی ۲۴]

اشاره

لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا اَلْقُرْآنَ عَلىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اَللّٰهِ وَ تِلْكَ اَلْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۲۱) هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِی لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَةِ هُوَ اَلرَّحْمٰنُ اَلرَّحِيمُ (۲۲) هُوَ اَللّٰهُ اَلَّذِی لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوسُ اَلسَّلاٰمُ اَلْمُؤْمِنُ اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيزُ اَلْجَبّٰارُ اَلْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰانَ اَللّٰهِ عَمّٰا يُشْرِكُونَ (۲۳) هُوَ اَللّٰهُ اَلْخٰالِقُ اَلْبٰارِئُ اَلْمُصَوِّرُ لَهُ اَلْأَسْمٰاءُ اَلْحُسْنىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۲۴)

التّفسير

اشاره

لو نزل القرآن علی جبل:

تكمله للآيات السابقه التی كانت تهدف إلی تحريك النفوس و القلوب الإنسانيه،و خاصّه عن طريق التذكير بالنهايه التی يكون عليها الإنسان،و المصير

الـذی ینتظره،و الـذی یجـدر أن یهیّئه فی أبهی و أفضل صوره..تأتی هذه الآیات المبارکات التی هی آخر آیات سوره الحشـر،و التی تأخـذ بنظر الإعتبـار مجمـل ما ورد من آیات هـذه السوره،لتوضّـح حقیقه اخری حول القرآن الکریم،و هی:أنّ هـذا الکتاب المبارک له تأثیر عمیق جـدّا حتّی علی الجمادات،حیث أنّه لو نزل علی الجبال لهزّها و حرّکها و جعلها فی وضع من الاضـطراب المقترن بالخشوع..

إلاّـ أنّه-مع الأسف-هـذا الإنسان القاسـی القلب یسـمع آیات اللّه تتلی علیه و لا تتحرّک روحه و لا یخشع قلبه،یقول سـبحانه: لَوْ أَنْزَلْنا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خٰاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَهِ اللّٰهِ وَ تِلْکَ الْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ .

فسّـر الکثیر من المفسّـرین هذه الآیات بأنّها تشبیه،و قالوا:إنّ الهدف من ذلک هو بیان أنّ هذه الآیات إذا نزلت علی الجبال بکلّ صلابتها و قوّتها إذا کان لها عقل و شعور-بدلا من نزولها علی قلب الإنسان-فانّها تهتزّ و تضـطرب إلی درجه أنّها تتشقّق،إلاّ أنّ قسما من الناس ذوی القلوب القاسیه و التی هی کالحجاره أو أشدّ قسوه لا یسمعون و لا یعون و لا یتأثّرون أدنی تأثیر،و جمله: وَ تِلْکَ الْأَمْثٰالُ نَضْرِبُهٰا لِلنّٰاسِ اعتبرت دلیلا و شاهدا علی هذا الفهم.

و قـد حملهـا البعض الآـخر علی ظاهرهـا و قالوا:إنّ کلّ الموجودات فی هـذا العالم-و من جملتها الجبال-لها نوع من الإدراک و الشـعور الخـاصّ بهـا،و إذا نزلت هـذه الآیات علیها فانّها ستتلاشـی،و دلیل هـذا ما ورد فی الآیه(۷۴)من سوره البقره فی وصـف جماعه من الیهود،قال تعالی: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ فَهِیَ کَالْحِجٰارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً،وَ إِنَّ مِنَ الْحِجٰارَهِ لَمٰا یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهٰارُ وَ إِنَّ مِنْهٰا لَمٰا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمٰاءُ وَ إِنَّ مِنْهٰا لَمٰا یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَهِ اللّٰهِ .

و التعبیر ب(مثل)یمکن أن یکون بمعنی هـذا الوصف،کما جاءت هـذه الکلمه مرارا مجسّـده لنفس المعنی،و بناء علی هـذا،فإنّ التعبیر المذکور لا یتنافی مع هذا التّفسیر.

ص:۲۱۶

و الشیء الممکن ملاحظته هنا،أنّه تعالی یقول فی البدایه:إنّ الجبال تخشع و تخضع للقرآن الکریم،و یضیف أنّها تتشقّق،إشاره إلی أنّ القرآن الکریم ینفذ تدریجیّا فیها،و بعد کلّ فتره تظهر علیها آثار جدیده من تأثیرات القرآن الکریم، إلی حدّ تفقد فیه قدرتها و استطاعتها فتکون کالعاشق الواله الذی لا قرار له ثمّ تنصدع و تنشقّ (1) .

الآیات اللاحقه تستعرض قسما مهمّا من صفات جمال و جلال اللّه سبحانه، التی لکلّ واحده منها الأثر العمیق فی تربیه النفوس و تهذیب القلوب.و تحوی الآیات القرآنیه الثلاثه خمسه عشر وصفا للّه سبحانه،أو بتعبیر آخر فإنّ ثمانی عشره صفه من صفاته العظیمه تذکرها ثلاث آیات،و کلّ منها تتعلّق ببیان التوحید الإلهی و الاسم المقدّس،و توضّح للإنسان طریق الهدایه إلی العالم النورانی لأسماء و صفات الحقّ سبحانه،یقول تعالی: هُوَ اللّٰهُ الَّذِی لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ .

هنا و قبل کلّ شیء یؤکّد علی مسأله التوحید،التی هی أصل لجمیع صفات الجمال و الجلال،و هی الأصل و الأساس فی المعرفه الإلهیه،ثمّ یذکر علمه بالنسبه للغیب و الشهود.

«الشهاده»و«الشهود»-کما یقول الراغب فی المفردات-هی الحضور مقترنا بالمشاهده سواء بالعین الظاهره أو بعین البصیره،و بناء علی هذا،فکلّ مکان تکون للإنسان فیه إحاطه حسیّه و علمیه یطلق علیها عالم شهود،و کلّ ما هو خارج عن هذه الحدود یطلق علیه«عالم الغیب»و کلّ ذلک فی مقابل علم اللّه سواء،لأنّ وجوده اللامتناهی فی کلّ مکان حاضر و ناظر،فلا مکان-إذن- خارج حدود علمه و حضوره، قال تعالی:

ص:217

1- (1) -«متصدع»من ماده(صدع)،بمعنی شق الأشیاء القویه،کالحدید و الزجاج،و إذا قیل لوجع الرأس:صداع،فإنه بسبب شعور الإنسان أن رأسه یرید أن یتشقق من الألم.

وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لاٰ يَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ

(۱)

.

و التوجّه بهذا الفهم نحو الذات الإلهيه يؤدّى بالإنسان إلى الإيمان بأنّ اللّه حاضر و ناظر فى كلّ مكان،و عندئذ يتسلّح بالتقوى،ثمّ يعتمد على رحمته العامّه التى تشمل جميع الخلائق:(الرحمن)و رحمته الخاصّه التى تخصّ المؤمنين، (و الرحيم)لتعطى للإنسان أملا،و لتعينه فى طريق بناء نفسه و التكامل بأخلاقه و سلوكه بالسير نحو اللّه،لأنّ هذه المرحله-الحياه الدنيا-لا يمكن للإنسان أن يجتازها بغير لطفه،لأنّها ظلمات و خطر و ضياع.

و بهذا العرض-بالإضافه إلى صفه التوحيد-فقد بيّنت الآيه الكريمه ثلاثه من صفاته العظيمه،التى كلّ منها تلهمنا نوعا من المعرفه و الخشيه للّه سبحانه.

أمّا فى الآيه اللاحقه،فبالإضافه إلى التأكيد على مسأله التوحيد فإنّها تذكر ثمانيه صفات اخرى للّه سبحانه،حيث يقول البارئ عزّ و جلّ: هُوَ اللّٰهُ الَّذِى لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ .

اَلْمَلِكُ

الحاكم و المالك الحقيقى لجميع الكائنات.

اَلْقُدُّوسُ

المنزّه من كلّ نقص و عيب.

اَلسَّلاٰمُ

(۲)

لا يظلم أحد،و جميع الخلائق فى سلامه من جهته.

و أساسا فإنّ دعوه اللّه تعالى هى للسلامه وَ اللّٰهُ يَدْعُوا إِلىٰ دٰارِ السَّلاٰمِ (۳) .

و هدايته أيضا باتّجاه السلامه يَهْدِى بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰانَهُ سُبُلَ السَّلاٰمِ (۴) .

۱- ۱) -الأنعام،الآيه ۵۹.

۲- ۲) -فسّر البعض کلمه«سلام»هنا بمعنی«السلامه من کلّ عیب و نقص و آفه»،و بالنظر إلی أنّ هذا المعنی مندرج فی القدّوس و التی جاءت سابقا،بالإضافه إلی أنّ کلمه سلام تقال فی القرآن الکریم فی الغالب بمعنی إعطاء السلامه للآخرین، و أساسا فإنّ کلمه سلام تقال عند اللقاء و تعنی إظهار الصداقه و المحبّه و بیان الروابط الحمیمه مع الطرف المقابل،فإنّ ما ذکرناه أعلاه هو الأنسب حسب الظاهر.(یرجی الانتباه لذلک).

۳- ۳) -یونس،الآیه ۲۵.

۴- ۴) -المائده،الآیه ۱۶.

و المقرّ الذی اعدّ للمؤمنین أیضا هو:بیت السلامه لَهُمْ دٰارُ السَّلاٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ .

و تحیّه أهل الجنّه أیضا لیست بشیء سوی السّلام: إِلاّٰ قِیلاً سَلاٰماً سَلاٰماً (۱) .

ثمّ یضیف سبحانه:

اَلْمُؤْمِنُ

(۲)

یعطی الأمان لأحبّائه،و یتفضّل علیهم بالإیمان.

اَلْمُهَیْمِنُ

الحافظ و المراقب لکلّ شیء (۳) .

اَلْعَزِیزُ

القادر الذی لا یقهر.

اَلْجَبّٰارُ

مأخوذ من(جبر)یأتی أحیانا بمعنی القهر و الغلبه و نفوذ الإراده، و أحیانا بمعنی الإصلاح و التعویض،و مرج الراغب فی المفردات کلا المعنیین حیث یقول:«و أصل(جبر)إصلاح شیء بالقوّه و الغلبه»و عند ما یستعمل هذا اللفظ للّه تعالی،فإنّه یبیّن أحد صفاته الکبیره،حیث أنّ نفوذ إرادته،و کمال قدرته یصلح کلّ فساد.و إذا استعملت فی غیر اللّه أعطت معنی المذمّه،و کما یقول الراغب فإنّها تطلق علی الشخص الذی یرید تعویض نقصه بإظهاره لأمور غیر لائقه،و قد ورد هذا المصطلح عشر مرّات فی القرآن الکریم،تسع مرّات حول الأشخاص الظالمین و المستکبرین المتسلّطین علی رقاب الامّه و المفسدین فی

۱- ۱) -الواقعه،الآیه ۲۶.

۲- ۲) -ذکر بعض المفسّرین أنّ المؤمن هنا بمعنی صاحب الإیمان،إشاره إلی أنّه أوّل شخص مؤمن بذات اللّه الطاهره، و صفاته و رسله(و هو اللّه تعالی)إلاّ أنّ الذی ذکر أعلاه أنسب.

۳- ۳) -فی الأصل لهذا المصطلح قولان بین المفسّرین و أرباب اللغه،حیث اعتبره البعض من مادّه(هیمن)و التی تعنی المراقبه،و الحفظ،و البعض الآخر اعتبره من مادّه(إیمان)تبدّلت الهمزه إلی الهاء بمعنی الباعث للهدوء،و ورد هذا المصطلح مرّتین فی القرآن الکریم:الاولی:حول القرآن نفسه،کما فی الآیه(۴۸)من سوره المائده،و الثانیه:فی وصف اللّه سبحانه فی الآیه مورد

البحث.و الموردان مناسبان للمعنى الأوّل،(لسان العرب و كذلك تفسير روح المعانى و الفخر الرازى). كما نقل أبو الفتوح الرازى فى نهايه الآيه مورد البحث عن أبى عبيده أنّه جاء فى كلام العرب خمس كلمات فقط على هذا الوزن: (مهيمن،مسيطر،مبيطر(طبيب الحيوانات)مبيقر(الذى يشقّ طريقه و يمضى فيه)مخيمر(اسم جبل).

الأرض و مرّه واحده فقط عن اللّه القادر المتعال،حيث ورد بهذا المعنى فى الآيه مورد البحث.

ثمّ يضيف سبحانه: اَلْمُتَكَبِّرُ .

«المتكبّر»من مادّه(تكبّر)و جاءت بمعنيين:

الأوّل:استعملت صفه المدح،و قد أطلقت على لفظ الجلاله،و هو اتّصافه بالعلو و العظمه و السمات الحسنه بصوره عامّه.

و الثّانى:استعملت صفه الذمّ و هو ما يوصف به غير اللّه عزّ و جلّ،حيث تطلق على الأشخاص صغار الشأن و قليلى الأهميّه..الذين يدّعون الشأن و المقام العالى،و ينعتون أنفسهم بصفات حسنه غير موجوده فيهم.

و لأنّ العظمه و صفات العلو و العزّه لا تكون لائقه لغير مقام اللّه سبحانه،لذا استعمل هذا المصطلح هنا بمعناه الإيجابى حول اللّه سبحانه.و كلّما استعمل لغير اللّه أعطى معنى الذمّ.

و فى نهايه الآيه يؤكّد مرّه اخرى مسأله التوحيد التى كان الحديث حولها ابتداء حيث يقول تعالى: سُبْحانَ اللّهِ عَمّا يُشْرِكُونَ .

و مع التوضيح المذكور فإنّ من المؤكّد أنّ كلّ موجود لا يستطيع أن يكون شريكا و شبيها و نظيرا للصفات الإلهيه التى ذكرت هنا.

و فى آخر آيه مورد للبحث يشير سبحانه إلى ستّ صفات اخرى حيث يقول تعالى:

هُوَ اللّهُ الْخالِقُ

.

اَلْبارِئُ

(۱)

.

---

۱ – ۱) -البارئ من مادّه«برء»على وزن(قفل)و هى فى الأصل بمعنى التحرّر و التخلّص من الأمور السلبيه،و لذا يقال (بارئ)للشخص الذى يوجد شيئا غير ناقص و موزون بصوره تامّه.و أخذه البعض-أيضا-من مادّه(برى)على وزن

اَلْمُصَوِّرُ

.

و لأنّ صفات اللّه لا تنحصر فقط بالتى ذكرت فى هذه الآيه فإنّه سبحانه يشير إلى صفه أساسيه لذاته المقدّسه اللامتناهيه،حيث يقول عزّ و جلّ: لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنىٰ .

و لهذا السبب فإنّه سبحانه منزّه و مبرّأ من كلّ عيب و نقص يُسَبِّحُ لَهُ مٰا فِى السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و يعتبرونه تامّا و كاملا من كلّ نقص و عيب.

و أخيرا-للتأكيد الأكثر على موضوع نظام الخلقه-يشير سبحانه إلى وصفين آخرين من صفاته المقدّسه،التى ذكر أحدهما فى السابق بقوله تعالى: وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

الاولى دليل كمال قدرته على كلّ شىء،و غلبته على كلّ قوّه.

و الثانيه إشاره إلى علمه و اطّلاعه و معرفته ببرامج الخلق و تنظيم الوجود و تدبير الحياه.

و بهذه الصوره فإنّ مجموع ما ورد فى الآيات الثلاث بالإضافه إلى مسأله التوحيد التى تكرّرت مرّتين،فإنّ مجموع الصفات المقدّسه للّه سبحانه تكون سبع عشره صفه مرتبه بهذا الشكل:

۱-عالم الغيب و الشهاده.

۲-الرحمن.

۳-الرحيم.

۴-الملك.

۵-القدّوس.

۶-السّلام.

۱)

(نفى)قطّ الخشب،حيث ينجز هذا العمل بقصد الموزونيه،و صرّح بعض أئمّه اللغه أيضا بأنّ البارئ هو الذى يبدأ شيئا لم يكن له نظير فى السابق.

٧-المؤمن.

٨-المهيمن.

٩-العزيز.

١٠-الجبّار.

١١-المتكبّر.

١٢-الخالق.

١٣-البارئ.

١٤-المصوّر.

١٥-الحكيم.

١٦-له الأسماء الحسنی.

١٧-الموجود الذی تسبّح له کلّ موجودات العالم.

و مع صفه التوحید یصبح عدد الصفات ثمانی عشره صفه.و یرجی الانتباه إلی أنّ«التوحید»و«العزیز»جاء کلّ منها مرّتین.

و من بین مجموع هذه الصفات فإنّنا نلاحظ تنظیما خاصّا فی الآیات الثلاث و هو:فی الآیه الاولی یبحث عن أعمّ صفات الذات و هی(العلم)و أعمّ صفات الفعل و هی(الرحمه)التی هی أساس کلّ أعماله تعالی.

و فی الآیه الثانیه یتحدّث عن حاکمیته و شؤون هذه الحاکمیه و صفاته ک(القدّوس و السّلام و المؤمن و الجبّار و المتکبّر)و بملاحظه معانی هذه الصفات- المذکوره أعلاه-فإنّ جمیعها من خصوصیات هذه الحاکمیه الإلهیه المطلقه.

و فی الآیه الأخیره یبحث مسأله الخلق و ما یرتبط بها من انتظام فی مقام تسلسل الخلقه و التصویر،و کذلک البحث فی موضوع القدره و الحکمه الإلهیه.

و بهذه الصوره فإنّ هذه الآیات تأخذ بید السائرین فی طریق معرفه اللّه، و تقودهم من درجه إلی درجه و من منزل إلی منزل،حیث تبدأ الآیات أوّلا

بالحديث عن ذاته المقدّسه،و من ثمّ إلى عالم الخلقه،و تاره اخرى بالسير نحو اللّه تعالى،حيث ترتفع روحيته إلى سمو الواحد الأحد،فيتطهّر القلب بالأسماء و الصفات الإلهيه المقدّسه،و يربى فى أجواء هذه الأنوار و المعارف،حيث تنمو براعم التقوى على ظاهر أغصان وجوده،و تجعله لائقا لقرب جواره لكى يكون وجودا منسجما مع كلّ ذرّات الوجود،مردّدين معا ترانيم التسبيح و التقديس.

لذا فلا عجب أن تختص هذه الآيه بصوره متميّزه فى الروايات الإسلاميه التى سنشير إليها فيما يلى..

ملاحظتان

اشاره

١-التأثير الخارق للقرآن الكريم

إنّ لتأثير القرآن الكريم فى القلوب و الأفكار واقعيه لا تنكر،و على طول التاريخ الإسلامى لوحظت شواهد عديده على هذا المعنى،و ثبت عمليا أنّ أقسى القلوب عند سماعها لآيات محدوده من القرآن الكريم تلين و تخضع و تؤمن بالذى جاء بالقرآن دفعه واحده،اللهمّ عدا الأشخاص المعاندين المكابرين فقد استثنوا من ذلك حيث طبع اللّه على قلوبهم فهم لا يفقهون،و ليس هنالك من أمل فى هدايه نفوسهم المدبره عن اللّه سبحانه.

و نقرأ فى الآيات أعلاه العرض الرهيب الذى يصوّر نزول القرآن على جبل، و ما هو الأثر سيحدثه حيث الخضوع و التصدّع و الخشوع،و هذه كلّها دليل تأثير هذا الكلام الإلهى الذى نحسّ بحلاوه طعمه عند التلاوه المقرونه بحضور القلب.

٢-عظمه الآيات الأخيره لسوره الحشر

إنّ الآيات الأخيره لهذه السوره-التى اشتملت على قسم مهمّ من الأسماء

و الصفات الإلهيه-آيات خارقه و عظيمه و ملهمه،و هی درس تربوی كبير للإنسان،لأنّها تقول له:إذا كنت تطلب قرب اللّه،و تريد العظمه و الكمال..فاقتبس من هذه الصفات نورا يضیء وجودك.

و جاء فی بعض الرّوايات أنّ«اسم اللّه الأعظم»هو فی الآيات الأخيره من سوره الحشر (1) .

و نقرأ

فی حديث آخر عن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم «من قرأ آخر الحشر غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر» (2) .

و

جاء فی حديث آخر أنّه قال صلّی اللّه عليه و آله و سلّم: «من قرأ لَوْ أَنْزَلْنا هٰذَا الْقُرْآنَ ..إلی آخرها،فمات من ليلته مات شهيدا» (3) .

و

يقول أحد الصحابه: سألت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم عن الاسم الأعظم للّه، فقال صلّی اللّه عليه و آله و سلّم:«عليك بآخر الحشر و أكثر قراءتها» (4) .

حتّی أنّه جاء

فی حديث: «أنّها شفاء من كلّ داء إلاّ السأم،و السأم:

الموت» (5) .

و الخلاصه أنّ الروايات التی جاءت فی هذا المجال كثيره فی كتب الشيعه و أهل السنّه،و تدلّ جميعها علی عظمه هذه الآيات و لزوم التفكّر فی محتواها.

و الجدير بالملاحظه أنّ هذه السوره كما أنّها بدأت بتسبيح اللّه و اسمه العزيز الحكيم،فكذلك انتهت باسمه العزيز الحكيم،إذ أنّ الهدف النهائی للسوره هو معرفه اللّه و تسبيحه و التعرّف علی أسمائه و صفاته المقدّسه.

و حول أسماء اللّه-التی أشير إليها فی الآيات أعلاه-كان لدينا بحث مفصّل

1- 1) -مجمع البيان،ج 9،ص 267.

2- 2) -تفسير نور الثقلين،ج 5 ص 293.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -المصدر السابق.

۵- ۵) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۲۰۱.

فی نهایه الآیه(۱۸)من سوره الأعراف.

اللهمّ،نقسم علیک بعظمه أسمائک و صفاتک أن تجعل قلوبنا خاشعه خاضعه أمام القرآن الکریم.

ربّنا إنّ مصیده الشیطان خطیره،و لا خلاص لنا منها إلاّ بلطفک،فاحفظنا فی ظلّ لطفک من وساوس الشیطان.

إلهنا،تفضّل علینا بروح الإیثار و التقوی و الابتعاد عن البخل و البغض و الحسد،و جنّبنا حبّ الذات و الأنانیه..

آمین یا ربّ العالمین.

نهایه سوره الحشر

ص :۲۲۵

سوره الممتحنه مدنیّه

اشاره

و عدد آیاتها ثلاث عشره آیه

محتوى السوره:

تتكوّن موضوعات هذه السوره من قسمين:

القسم الأوّل:يتحدّث عن موضوع«الحبّ فى اللّه»و«البغض فى اللّه»،و ينهى عن عقد الولاء و الودّ مع المشركين،و يدعو المسلمين لكى يستلهموا من سيره الرّسول العظيم إبراهيم عليه السّلام فيما يتعلّق بموقفه من أقرب الأقربين إليه(أبيه آزر) بلحاظ ما يمليه عليه الموقف المبدئى،كما تذكر بعض الخصوصيات الاخرى فى هذا المجال و يتكرّر هذا المعنى فى نهايه السوره،كما فى بدايتها.

القسم الثانى:يتناول هذا القسم مسائل المرأه المهاجره و ضروره تمحيصها، كما يبيّن أحكاما اخرى فى هذا الصدد.و إختيار اسم(الممتحنه)لهذه السوره كان بلحاظ حاله التمحيص و الامتحان التى وردت فى الآيه العاشره من هذه السوره (۱) .

كما ذكر اسم آخر لهذه السوره و هو(سوره المودّه)و ذلك بلحاظ النهى عن عقد الولاء و الودّ مع المشركين،و قد أكّدت عليه السوره كثيرا.

فضيله تلاوه سوره الممتحنه:

ورد عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره الممتحنه كان المؤمنون

۱- ۱) -قرأها البعض«ممتحنه»بفتح الحاء و ذلك بسبب حاله التمحيص و الامتحان للنسوه المهاجرات،و قرأها آخرون ممتحنه- بكسر الحاء-و ذلك لأنّ موضوعات السوره-أجمع-كانت وسيله للامتحان و التمحيص.

و المؤمنات له شفعاء يوم القيامه» (۱) .

و جاء

فی حدیث آخر عن الإمام علی بن الحسین علیه السّلام: «من قرأ سوره الممتحنه فی فرائضه و نوافله،امتحن اللّه قلبه للإیمان،و نوّر له بصره،و لا یصیبه فقر أبدا،و لا جنون فی بدنه و لا فی ولده» (۲) .

و من الواضح أنّ کلّ هذه النعم و الألطاف الإلهیه تکون للأشخاص الذین یجسّدون مفاهیم الآیات التی وردت فی هذه السوره فی مجال الحبّ فی اللّه و البغض فی اللّه و الجهاد فی سبیله،و یطبّقون محتواها،و لا یکتفون بالتلاوه السطحیه الفارغه من محتوی الروح،و البعیده عن العلم و العمل.

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۶۷.

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۲۹۹.

الآيات [سوره الممتحنه (۶۰): الآيات ۱ الی ۳]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيٰاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمٰا جٰاءَكُمْ مِنَ اَلْحَقِّ يُخْرِجُونَ اَلرَّسُولَ وَ إِيّٰاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهٰاداً فِي سَبِيلِي وَ اِبْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمٰا أَخْفَيْتُمْ وَ مٰا أَعْلَنْتُمْ وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ اَلسَّبِيلِ (۱) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدٰاءً وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (۲) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحٰامُكُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُكُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَهِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۳)

سبب النّزول

صرّح أغلب المفسّرين(لكن باختلاف يسير)بأنّ هذه الآيات-أو الآيه

الاولی بصوره أخصّ-نزلت فی حاطب بن أبی بلتعه.

و فی هذا الصدد نذکر ما

أورده العلاّمه الطبرسی فی مجمع البیان حول ذلک حیث یقول: «إنّ ساره مولاه أبی عمرو بن صیفی بن هشام أتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من مکّه إلی المدینه بعد بدر بسنتین، فقال لها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:أ مسلمه جئت؟ قالت:لا.قال:أ مهاجره جئت؟قالت:لا،قال:فما جاء بک؟قالت:کنتم الأصل و العشیره و الموالی و قد ذهب موالی و احتجت حاجه شدیده فقدمت علیکم لتعطونی و تکسونی و تحملونی.قال:فأین أنت من شباب مکّه؟و کانت مغنیه نائحه،فقالت:ما طلب منّی بعد وقعه بدر(و هذا یدلّ علی عمق النازله التی نزلت بمشرکی قریش فی بدر)فحثّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علیها بنی عبد المطلّب فکسوها و حملوها و أعطوها نفقه،و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یتجهّز لفتح مکّه،فأتاها حاطب بن أبی بلتعه و کتب معها کتابا إلی أهل مکّه و أعطاها عشره دنانیر و کساها بردا علی أن توصل الکتاب إلی أهل مکّه و کتب فی الکتاب:من حاطب بن أبی بلتعه إلی أهل مکّه إنّ رسول اللّه یریدکم فخذوا حذرکم.فخرجت ساره و نزل جبرائیل فأخبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بما فعل،فبعث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علیا و عمّارا و عمر و الزبیر و طلحه و المقداد بن الأسود و أبا مرثد و کانوا کلّهم فرسانا و قال لهم:انطلقوا حتّی تأتوا روضه خاخ فانّ بها ظعینه معها کتاب من حاطب إلی المشرکین فخذوه منها، فخرجوا حتّی أدرکوها فی ذلک المکان،فقالوا لها أین الکتاب؟فحلفت باللّه ما معها من کتاب،فنحوها و فتّشوا متاعها فلم یجدوا معها کتابا،فهمّوا بالرجوع، فقال علی علیه السّلام:و اللّه ما کذّبنا و لا کذّبنا،و سلّ سیفه و قال:أخرجی الکتاب و إلاّ و اللّه لأضربنّ عنقک.فلمّا رأت الجدّ أخرجته من ذؤابتها،فرجعوا بالکتاب إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،فأرسل إلی حاطب فأتاه،فقال له:هل تعرف الکتاب؟قال:نعم، قال:فما حملک علی ما صنعت؟قال:یا رسول اللّه و اللّه ما کفرت منذ أسلمت و لا غششتک منذ نصحتک،و لا أحببتهم منذ فارقتهم،و لکن لم یکن أحد من

المهاجرين إلّا و له بمكّه من يمنع عشيرته و كنت عريرا فيهم(أى غريبا)و كان أهلى بين ظهرانيهم فخشيت على أهلى فأردت أن أتّخذ عندهم يدا،و قد علمت أنّ اللّه ينزل بهم بأسه و أنّ كتابى لا يغنى عنهم شيئا.فصدّقه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عذره،فقام عمر بن الخطاب و قال:دعنى يا رسول اللّه أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ما يدريك يا عمر لعلّ اللّه اطّلع على أهل بدر فغفر لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.و كيفيه العلاقه التى يجب أن تتحكّم بين المسلمين من جهه،و المشركين و أعداء اللّه من جهه اخرى، و التأكيد على إلغاء و تجنّب أى ولاء مع أعداء اللّه (1) .

التّفسير

اشاره

نتيجه الولاء لأعداء اللّه:

علمنا ممّا تقدّم أنّ سبب نزول الآيات السابقه هو التصرّف المشين الذى صدر من أحد المسلمين(حاطب بن أبى بلتعه)و رغم أنّه لم يكن قاصدا التجسّس إلّا أنّ عمله نوع من إظهار المودّه لأعداء الإسلام،فجاءت الآيات الكريمه تحذّر المسلمين من تكرار مثل هذه التصرّفات مستقبلا و تنهاهم عنها.

يقول سبحانه فى البدايه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ مؤكّدا أنّ أعداء اللّه وحدهم هم الذين يضمرون العداء للمؤمنين و الحقد عليهم،و مع هذا التصوّر فكيف تمدّون يد الصداقه و الودّ لهم؟ و يضيف تعالى:

1- 1) -مجمع البيان،ج 9،ص 269،بتلخيص مختصر،كما نقل هذا فى سبب النزول:البخارى فى صحيحه،ج 9،ص 185، و الفخر الرازى،و ورد كذلك فى تفسير روح المعانى،و روح البيان،و فى الظلال،و القرطبى،و المراغى،و فى تفاسير اخرى باختلاف.

تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِمٰا جٰاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيّٰاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

(۱)

.

إنّهم يخالفونكم فى العقيده،كما أنّهم شنّوا عليكم الحرب عمليّا،و يعتبرون إيمانكم باللّه-الذى هو أكبر فخر لكم و أعظم قداسه تجلّلكم-غايه الجرم و أعظم الذنب،و لهذا السبب قاموا بإخراجكم من دياركم و شتّتوكم من بلادكم..و مع هذه الأعمال التى مارسوها معكم،هل من المناسب إظهار المودّه لهم،و السعى لإنقاذهم من يد العداله و الجزاء الإلهى على يد المقاتلين المسلمين المقتدرين؟ ثمّ يضيف القرآن الكريم موضّحا: إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهٰاداً فِي سَبِيلِي وَ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِي (۲) فلا تعقدوا معهم أواصر الولاء و الودّ.

فإذا كنتم ممّن تدّعون حبّ اللّه حقّا،و هاجرتم من دياركم لأجله سبحانه و ترغبون فى الجهاد فى سبيله طلبا لرضاه تعالى،فإنّ هذه الأهداف العظيمه لا يناسبها إظهار الولاء لأعداء اللّه سبحانه.

ثمّ يضيف عزّ و جلّ للمزيد من الإيضاح فيقول: تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ وَ أَنَا أَعْلَمُ بِمٰا أَخْفَيْتُمْ وَ مٰا أَعْلَنْتُمْ (۳) (۴) .

و بناء على هذا فما عسى أن يغنى الإخفاء و هو واقع بعلم اللّه فى الغيب و الشهود؟ و فى نهايه الآيه نجد تهديدا شديدا لمن يجانب السبيل الذى أمر به اللّه

ص: ۲۳۴

۱- ۱) -جمله: تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّهِ قالوا:إنّها حال من ضمير(لا تتّخذوا)كما قيل:إنّها جمله استئنافيه(الكشّاف،ج ۴، ص ۵۱۲). الباء فى(المودّه)إمّا زائده للتأكيد كما فى قوله تعالى: وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَهِ أو أنّها سببيّه بحذف المفعول الذى تقديره:(تلقوا إليهم أخبار رسول اللّه بسبب المودّه التى بينكم و بينهم)الكشّاف أيضا.

۲- ۲) -يعتقد بعض المفسّرين أنّ هذه الجمله الشرطيه لها جزاء محذوف يستفاد من الجمله السابقه تقديره:(و إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى و ابتغاء مرضاتى لا تتولّوا أعدائى).

۳- ۳) -الجمله أعلاه جمله استئنافيه.

۴- ۴) -التعبير هنا ب(ما أخفيتم)عوض(ما أسررتم)جاء تأكيدا للمبالغه،لأنّ الإخفاء مرحله أعمق من السرّ(تفسير الفخر الرازى نهايه الآيات مورد البحث).

سبحانه بقوله: وَ مَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكَمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوٰاءَ السَّبِيلِ .

فمن جهه انحرف عن معرفه اللّه تعالى بظنّه أنّ اللّه لا يعلم و لا يرى ما يصنع، و كذلك انحرف عن طريق الإيمان و الإخلاص و التقوى،حينما يعقد الولاء و تقام أواصر المودّه مع أعداء اللّه،و بالإضافه إلى ذلك فانّه وجّه ضربه قاصمه إلى حياته حينما أفشى أسرار المسلمين إلى الأعداء،و يمثّل ذلك أقبح الأعمال و أسوأ الممارسات حينما يسقط الشخص المؤمن بهذا الوحل و يقوم بمثل هذه الأعمال المنحرفه بعد بلوغه مرتبه الإيمان و القداسه.

و فى الآيه اللاحقه يضيف سبحانه للتوضيح و التأكيد الشديد فى تجنّب موالاتهم: إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدٰاءً وَ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ (١) .

أنتم تكنّون لهم الودّ فى الوقت الذى يضمرون لكم حقدا و عداوه عميقه و متأصّله،و إذا ما ظفروا بكم فإنّهم لن يتوانوا عن القيام بأى عمل ضدّكم، و ينتقمون منكم و يؤذونكم بأيديهم و بألسنتهم و بمختلف وسائل المكر و الغدر فكيف-إذن-تتألّمون و تحزنون على فقدانهم مصالحهم؟ و الأدهى من ذلك هو سعيهم الحثيث فى ردّكم عن دينكم و إسلامكم،و العمل على تجريدكم من أعظم مكسب و أكبر مفخره لكم،و هى حقيقه الإيمان وَ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ و هذه أوجع ضربه و أعظم مأساه و أكبر داهيه يريدون إلحاقها بكم.

و فى آخر آيه من هذه الآيات يستعرض سبحانه الجواب على«حاطب بن أبى بلتعه»و من يسايره فى منهجه من الأشخاص،حينما قال فى جوابه لرسول اللّه عن السبب الذى حدا به إلى إفشاء أسرار المسلمين لمشركى مكّه،حيث قال بلتعه:أهلى و عيالى فى مكّه،و أردت أن أمنع عنهم الأذى و أصونهم بعملى هذا،

١- ١) -يثقفوكم من مادّه:(ثقف ثقافه)بمعنى المهاره فى تشخيص أو إنجاز شىء ما،و لهذا السبب تستعمل-أيضا-بمعنى الثقافه أو التمكّن و التسلّط المقترن بمهاره على الشىء.

(و اتّخذ عند أهلها يدا)يقول تعالى: لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحٰامُكُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُكُمْ .

و ذلـك لأنّ الأرحـام و الأولاـد المشـركين سوف لن يجلبوا خيرا و عزّه فى الـدنيا و لاـ نجـاه فى الآـخره.إذن لماذا تتصـرّفون و تعملون مثل هذا العمل الذى يوجب سخط البارئ،و ذلك بالتقرّب من أعداء اللّه و إرضاء المشركين و البعد عن أوليائه تعالى و جلب الضرر على المسلمين؟ ثمّ يضيف تعالى: يَوْمَ الْقِيٰامَهِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ (۱) .

و هذا تأكيد على أنّ مقام أهل الإيمان هو الجنّه،و أنّ أهل الكفر يساقون إلى جهنّم و بئس المصير،و هو بيان آخر و توضيح لما تقدّم سابقا من أنّ عمليه الفرز و الفصل ستكون فيما بينكم،حيث ستقطع الأواصر بصوره تامّه بين الأرحام بلحاظ طبيعه الإيمان و الكفر الـذى هم عليه،و لن يغنى أحد عن الآخر شـيئا،و هذا المعنى مشابه لما ورد فى قوله تعالى: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ وَ صٰاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ (۲) .

و فى نهايه الآيه يحذّر الجميع مرّه اخرى بقوله تعالى: وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

إنّه عالم بنيّاتكم،و عالم بالأعمال التى تصدر منكم،سواء كانت فى حاله السرّ أو العلن،و إذا كانت المصلحه الإلهيه تقتضى عدم إفشـاء أسـراركم أحيانـا كمـا فى حـادثه حـاطب بن أبى بلتعه،فلأنّهـا لحكمه أو مصـلحه يراها سـبحانه،و ليس لأنّه لا يعلم بها أو تخفى عليه خافيه.

و فى الحقيقه إنّ علم اللّه بالغيب و الشهود،و السرّ و العلن،وسيله مؤثّره

ص: ۲۳۶

۱- ۱) -يعتقد أكثر المفسّـرين أنّ:(يوم القيامه)متعلّقه ب(يفصل)إلاّ أنّ البعض الآخر يعتقد بأنّها متعلّقه ب(لن تنفعكم) و النتيجه أنّ كلا الرأيين متقاربان بالرغم من أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر. كما أنّ الملاحظ أنّ البعض فسّـر(يفصل)بمعنى فصـل شيئين بالمعنى المتعارف،و البعض الآخر اعتبرها من(فصل)بمعنى الحكم و القضاء بين إثنين،إلاّ أنّ المعنى الأوّل أصحّ.

۲- ۲) -عبس،الآيه ۳۴-۳۶.

و عظیمه فی تربیه الإنسـان حیث یشـعر دائمـا بـأنّه فی محضـر البـارئ عزّ و جـلّ الرقیب علی قوله و عمله،بل حتّی علی نیّته،و هنا تصدق مقوله أنّ التقوی ولیده المعرفه التامّه باللّه عزّ و جلّ.

ص :۲۳۷

الآیات [سوره الممتحنه (۶۰): الآیات ۴ الی ۶]

اشاره

قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فِی إِبْراهِیمَ وَ اَلَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ کَفَرْنا بِکُمْ وَ بَدا بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ اَلْعَداوَهُ وَ اَلْبَغْضاءُ أَبَداً حَتّی تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْراهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ وَ ما أَمْلِکُ لَکَ مِنَ اَللّهِ مِنْ شَیْءٍ رَبَّنا عَلَیْکَ تَوَکَّلْنا وَ إِلَیْکَ أَنَبْنا وَ إِلَیْکَ اَلْمَصِیرُ (۴) رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَهً لِلَّذِینَ کَفَرُوا وَ اغْفِرْ لَنا رَبَّنا إِنَّکَ أَنْتَ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ (۵) لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اَللّهَ وَ اَلْیَوْمَ اَلْآخِرَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اَللّهَ هُوَ اَلْغَنِیُّ اَلْحَمِیدُ (۶)

التّفسیر

اشاره

أسوه للجمیع:

إنّ منهج القرآن(من أجل التأکید علی تعالیمه القیّمه)یعتمد فی کثیر من الموارد طریقه الاستشهاد بنماذج أساسیه فی عالم الإنسانیه و الحیاه،و بعد

التشدید السابق الذی مرّ بنا خلال آیات السابقه فی تجنّب عقد الولاء لأعداء اللّه، یتحدّث القرآن الکریم عن إبراهیم علیه السّلام و منهجه القدوه کنموذج رائد یحظی باحترام جمیع الأقوام و خصوصا العرب منهم.

قال تعالی: قَدْ کٰانَتْ لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فِی إِبْرٰاهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ (۱) .

إنّ حیاه إبراهیم علیه السّلام الذی هو کبیر الأنبیاء،تلهمنا دروس العبودیه للّه، و الطاعه و الجهاد فی سبیله،و الوله و الحبّ لذاته المقدّسه،إنّ هذا النبی العظیم الذی کانت الامّه الإسلامیه من برکه دعائه،و هی معتزّه بالتسمیه التی أطلقها علیهم،هو لکم أسوه حسنه فی هذا المجال.

و المراد من تعبیر اَلَّذِینَ مَعَهُ هم المؤمنون الذین ساروا برفقته فی هذا الطریق بالرغم من قلّه عددهم،و هنا رأی آخر فی تفسیر اَلَّذِینَ مَعَهُ یری أنّ المقصود هم الأنبیاء الذین کانوا یشارکونه بالرأی،أو أنّ المقصود هم الأنبیاء المعاصرون له،و هو احتمال مستبعد،خاصّه إذا أخذنا ما یناسب المقام فی تشبیه القرآن الکریم لرسول الإسلام محمّد بإبراهیم علیه السّلام،و تشبیه المسلمین بأصحابه و أعوانه.

و جاء فی التواریخ أیضا أنّ جماعه فی«بابل»آمنوا بإبراهیم علیه السّلام بعد مشاهده المعاجز التی ظهرت علی یدیه،و صاحبوه فی الهجره،قال ابن الأثیر فی الکامل(ثمّ إنّ إبراهیم و الذین اتّبعوا أمره أجمعوا علی فراق قومهم فخرج مهاجرا) (۲) .

ثمّ یضیف سبحانه لتوضیح هذا المعنی:

---

۱ - ۱) -ذکر المفسرون احتمالات عده فی إعراب هذه الجمله،و الظاهر أن(أسوه حسنه)اسم کان،و(لکم)خبرها و(فی إبراهیم)متعلق ب(أسوه حسنه)و لا بد من الالتفات ضمنا إلی أن أسوه بمعنی التأسی و الاقتداء الذی یکون أحیانا بالأعمال الجیده و اخری بالسیئه و لذا قیدت هنا ب(الحسنه).

۲- ۲) -الکامل فی التاریخ،لابن الأثیر،ج ۱،ص ۱۰۰.

إِذْ قٰالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّٰا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمّٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

(۱)

.

و هکذا یکون الموقف القاطع و الحاسم من جانب المؤمنین إزاء أعداء اللّه، بقولهم لهم:إنّنا لا نرتضیکم و لا نقبلکم،لا أنتم و لا ما تؤمنون به من معتقدات،إنّنا نبتعد و ننفر منکم و من أصنامکم التی لا قیمه لها.

و مرّه أخری یؤکّدون مضیفین:«کفرنا بکم»،و الکفر هنا هو کفر البراءه الذی أشیر له فی بعض الروایات ضمن ما ورد فی تعدّد أقسام الکفر الخمسه (۲) .

و یضیفون للمرّه الثالثه مؤکّدین بصوره أشدّ: وَ بَدٰا بَیْنَنٰا وَ بَیْنَکُمُ الْعَدٰاوَهُ وَ الْبَغْضٰاءُ أَبَداً حَتّٰی تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ .

و بهذا الإصرار و بهذه القاطعیه و بدون أی تردّد أو مواربه یعلن المؤمنون انفصالهم و ابتعادهم و نفرتهم من أعداء اللّه حتّی یؤمنوا باللّه وحده،و هم مستمرّون فی موقفهم و إلی الأبد و لن یتراجعوا عنه أو یعیدوا النظر فیه إلاّ إذا غیّر الکفّار مسارهم و تراجعوا عن خطّ الکفر إلی الإیمان.

و لأنّ هذا القانون العامّ کان له استثناء فی حیاه إبراهیم علیه السّلام یتجسّد ذلک بإمکانیه هدایه بعض المشرکین حیث یقول سبحانه معقّبا:إنّ هؤلاء قطعوا کلّ ارتباط لهم مع قومهم الکافرین حتّی الکلام الودود و الملائم: إِلاّٰ قَوْلَ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ وَ مٰا أَمْلِکُ لَکَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَیْءٍ .

إنّ هذا الاستثناء-فی الحقیقه-کان فی مسأله قطع کلّ ارتباط مع عبده الأصنام من قبل إبراهیم علیه السّلام و أصحابه،کما أنّ هذا الاستثناء کانت له شروطه و مصلحته الخاصّه،لأنّ القرائن تظهر لنا أنّ إبراهیم علیه السّلام کان یری فی عمّه(آزر) استعدادا لقبول الإیمان.

و لمّا کان(آزر)قلقا من آثام سابقته الوثنیه و عبادته للأصنام أوعده إبراهیم

۱- ۱) -«براء»جمع«بریء»مثل«ظرفاء-ظریف».

۲- ۲) -اصول الکافی طبقا لنقل نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۰۲.

علیه السّلام أنّه إذا تبنّی طریق التوحید فإنّه علیه السّلام سیستغفر له اللّه سبحانه،و قد عمل بما وعده به،إلاّ أنّ آزر لم یؤمن و بقی علی ضلاله،و عند ما اتّضح لإبراهیم أنّه عدوّ اللّه و سوف لن یؤمن أبدا،لم یستغفر له ثانیه و قطع علاقته به.

و لمّا کان المسلمون مطّلعین علی منهج إبراهیم علیه السّلام فی تعامله مع«آزر» بصوره إجمالیه،فقد کان من المحتمل أن یکون هذا الموقف موضع إحتجاج لأشخاص مثل(حاطب بن أبی بلتعه)حیث کانوا یقیمون العلاقات و الارتباطات السریّه مع الکفّار،و لهذا فالقرآن الکریم یقطع الطریق علی مثل هذه التصوّرات و یعلن-صراحه-أنّ هذا الاستثناء قد تمّ تحت شروط خاصّه،و کان أسلوبا لاستدراج(آزر)إلی الهدی و إدخاله فی الإیمان،و لم یکن لأهداف دنیویه آنیه أو مصلحه وقتیه،لذا یقول عزّ و جلّ فی بیان هذا المعنی: وَ مٰا کٰانَ اسْتِغْفٰارُ إِبْرٰاهِیمَ لِأَبِیهِ إِلاّٰ عَنْ مَوْعِدَهٍ وَعَدَهٰا إِیّٰاهُ فَلَمّٰا تَبَیَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ لَأَوّٰاهٌ حَلِیمٌ (1) .

إلاّ أنّ بعض المفسّرین یری أنّ هذا الأمر کان استثناء من التأسّی ب(إبراهیم)، و قالوا یجب الاقتداء به فی جمیع الأمور إلاّ فی استغفاره لعمّه آزر.

إلاّ أنّ هذا المعنی بعیدا جدّا لأنّه:

أوّلا:کان علیه السّلام أسوه فی جمیع الأمور و من ضمنها إتّباع هذا المنهج،و ذلک بلحاظ أنّ الشروط التی توفّرت فی(آزر)توفّرت أیضا فی بعض المشرکین و عند ذلک لا بدّ من إظهاره المودّه لهم و تهیئه الأجواء الطیّبه لهم،و جذبهم للإیمان.

و ثانیا:أنّ إبراهیم علیه السّلام نبی معصوم من أنبیاء اللّه العظام و من المجاهدین اللامعین،و أعماله کلّها أسوه للمؤمنین،و عندئذ لا داعی لاستثناء هذه المسأله من التأسّی به فیها.

1- 1) -التوبه،الآیه 114.

و خلاصه القول أنّ إبراهيم علیه السّلام و أصحابه کانوا من أشدّ المخالفین و المحاربین للشرک،و لا بدّ لنا من الاقتداء بهم و أخذ الدروس و العبر من سیرتهم،بما فی ذلک ما یتعلّق بموقفه من«آزر»إذا توفّرت لنا نفس الشروط و الخصوصیات.. (۱) .

و بما أنّ محاربه أعداء اللّه،و الصرامه و الشدّه معهم-خصوصا مع تمتّعهم بقدره ظاهریه-سوف لن تکون فاعله إلاّ بالتوکّل علی اللّه تبارک و تعالی،یضیف سبحانه فی نهایه الآیه: رَبَّنا عَلَیْکَ تَوَکَّلْنا وَ إِلَیْکَ أَنَبْنا وَ إِلَیْکَ الْمَصِیرُ .

و نلاحظ ثلاثه امور فی هذه العباره:

الأمر الأوّل:هو التوکّل،الثانی هو:التوبه و الإنابه،الثالث:التأکید علی حقیقه الرجوع النهائی فی کلّ شیء إلیه سبحانه،حیث أنّ کلّ أمر من هذه الأمور یکون علّه و بنفس الوقت معلولا للآخر،فالإیمان بالمعاد و الرجوع النهائی إلیه سبحانه یوجب التوبه،و التوبه تحیی روح التوکّل فی النفس الإنسانیه (۲) .

و فی الآیه اللاحقه یشیر القرآن الکریم إلی طلب آخر مهمّ و حسّاس لإبراهیم علیه السّلام و أصحابه فی هذا المجال،حیث یقول تعالی: رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَهً لِلَّذِینَ کَفَرُوا .

من المحتمل أن یکون ما ورد فی الآیه إشاره إلی عمل«حاطب بن أبی بلتعه»و احتمال صدور شبیهه من أشخاص جهله یکونون سببا فی تقویه الظالمین، من حیث لا یشعرون،بل یتصوّرون أنّهم یعملون لمصلحه الإسلام،أو إنّ المراد فی الحقیقه دعاء بأنّه لا تجعلنا نقع فی قبضه الکافرین فیقولوا:أنّ هؤلاء لو کانوا علی الحقّ ما غلبوا،و یؤدّی هذا التوهّم إلی ضلالهم أکثر.

۱- ۱) -یتّضح لنا ممّا تقدّم أنّ الاستثناء هنا متّصل،و المستثنی منه جمله محذوفه یدلّ علیها صدر الآیه،و تقدیرها:إنّ إبراهیم و قومه تبرّأوا منهم،و لم یکن لهم قول یدلّ علی المحبّه إلاّ قول إبراهیم،و طبقا للتفسیر الثانی فإنّ الاستثناء سوف یکون منقطعا،و هذا بحدّ ذاته إشکال آخر علیه.

۲- ۲) -یتّضح ممّا قلناه أنّ هذه الجمله هی کلام إبراهیم علیه السّلام و أصحابه،بالرغم من أنّ بعض المفسّرین احتمل کونها جمله مستقلّه و نزلت بعنوان إرشاد للمسلمین ضمن هذه الآیات،و هو احتمال بعید.

و هذا یعنی أنّ المسلمین ما کانوا یأبهون بالخوف من خشیه علی مصالحهم أو علی أنفسهم،بل لکی لا یقع مبدأ الحقّ فی دائره الشکّ و یکون الإنتصار الظاهری للکفّار دلیلا علی حقّانیتهم و هذا هو منهج الإنسان المؤمن الراسخ فی إیمانه، حیث أنّ جمیع ما یقوم به و یضحّی فی سبیله لا ـ لأجل نفسه،بل للّه سبحانه،فهو مرتبط به وحده،قاطع کلّ علاقه بما سواه،طالب کلّ شیء لمرضاته.

و یضیف فی نهایه الآیه: وَ اغْفِرْ لَنٰا رَبَّنٰا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ .

فقدرتک یا اللّه لا تقهر،و حکمتک نافذه فی کلّ شیء.

إنّ هذه الجمله قد تکون إشاره لطلب المغفره من اللّه سبحانه و العفو عن الزلل فی حاله حصول المیل النفسی و الحبّ و الولاء لأعداء اللّه.

و هذا درس لکلّ المسلمین کی یقتدوا بهؤلاء.و إذا ما وجد بینهم شخص منحرف ک(حاطب)فلیستغفروا ربّهم و لینیبوا إلیه.

و مرّه اخری یؤکّد سبحانه فی آخر آیه من هذه الآیات علی نفس الأمر الذی ذکر فی أوّل آیه،حیث یقول تعالی: لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِیهِمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ کٰانَ یَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ (1) .

لقد کانوا لنا أسوه،لیس فقط فی موقفهم ضدّ منهج الکفر و عبده الأوثان،بل هم أسوه لنا فی الدعاء بین یدی الباریء عزّ و جلّ،و قدوه لنا فی طلب المغفره منه کما استعرضت الآیات السابقه نماذج فی ذلک.

إنّ هذا الاقتداء فی حقیقته یتمثّل فی الذین تعلّقوا باللّه سبحانه،و نوّر الإیمان بالمبدأ و المعاد قلوبهم،و نهجوا منهج الحقّ و تحرّکوا فی طریقه..و بدون شکّ فإنّ هذا التأسّی و الاقتداء یرجع نفعه إلی المسلمین أنفسهم قبل الآخرین،لذا یضیف سبحانه فی النهایه قوله: وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ .

۱- ۱) -قال بعض المفسّرین:إنّ(لمن)فی الآیه أعلاه«بدل»عن(لکم):(تفسیر الفخر الرازی،و روح المعانی،فی نهایه هذه الآیات).

و ذلـک أنّ عقـد الولاـء مع أعـداء اللّه یقوّی عودهم و شوکتهم و بالتـالی إلی هزیمه المسـلمین،و إذا تسـلّطوا علیکم فسوف لن یرحموا صغیرکم و کبیرکم (۱) .

بحوث

اشاره

۱-نماذج خالده

إنّ المشـاریع العملیه غالبـا مـا تکون منبثقه عن قناعات تسـبقها،لأنّ العمل عاده یعبّر عن تجسـید حاله الإیمان العمیق للإنسان بما یقوم به،و یکون مجسّدا لأقواله و أفکاره و متبنیاته،و الحدیث یخرج من القلب لا بدّ أن یکون موضع تأثّر و تفاعل قائله نفسه به.

و فی الغالب فإنّ وجود القدوه فی حیاه البشر مؤثّر فی تربیتهم و توجیههم، و لهذا السبب فإنّ النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الأـئمّه المعصـومین علیهم السّـلام،و بقیّه الأنبیـاء الکرام علیهم السّـلام کـانوا موضع هـدایه البشـریه من خلاـل أعمـالهم و التزاماتهم،لذا فإنّنا حینما نتحدّث عن«السنّه»،التی هی عباره عن(قول)المعصوم و(فعله) و(تقریره)،أی أنّ کلام و عمل و سـکوت المعصوم کلّه حجّه و دلیل،لا بدّ من الالتزام به،و لهذا السـبب فإنّ(العصـمه)شرط أساسی لکلّ الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام کی یکونوا لنا أسوه و قدوه فی جمیع المجالات.

و القرآن الکریم یؤکّد هذه المسأله المهمّه و الأساسیه حیث یعرض للمؤمنین النماذج فی هذه المجالات و من جملتها ما جاء فی هذه الآیات،حیث یتحدّث عن النبی إبراهیم علیه السّـلام و أصـحابه مرّتین،کما یعرض القرآن الکریم فی سوره الأحزاب شخص الرّسول الأکرم کقدوه و أسوه للمسلمین.

۱- ۱) -بناء علی هـذا فإنّ جمله(من یتولّ)جمله شـرطیه،و لها جزاء محـذوف تقـدیره:من یتولّ فقـد أخطأ حظّ نفسه و أذهب ما یعود نفعه إلیه(مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۷۲).

«الأسوه»هنا لها معنى مصدرى،بمعنى التأسّي و الاقتداء العملى،بالرغم من أنّها تفهم فى الاستعمالات المتداوله بأنّها تعنى الشخص موضع التأسّى.

فى غزوه الأحزاب الرهيبه عرض القرآن الكريم النبى محمّد كنموذج و أسوه فى الاستقامه و الإيمان و الإخلاص و التحلّى بالهدوء و الصبر فى غزوه مليئه بالمخاطر،فى وقت كان المسلمون موضع تمحيص،و تعرّضوا فيه إلى زلزال عصيب، و طبعا فانّ هذه المعنى لا ينحصر فى هذه المناسبه فحسب،بل إنّ شخصيه رسولنا الأكرم قدوه و أسوه عظيمه لتربيتنا فى كلّ زمان و مكان.

إنّ شعار:(كونوا دعاه الناس بأعمالكم،و لا تكونوا دعاه بألسنتكم) (۱) المنقول عن الإمام الصادق عليه السّلام دليل على ضروره أن يكون المسلمون-أجمع و كلّ فى مجاله-أسوه و قدوه للآخرين،و بلسان العمل يمكن أن يعرّف المسلمون الإسلام للعالم،و حينئذ يمكن أن يستوعب الإسلام العالم أجمع.

۲-اللّه غنى عن الجميع

أكّد القرآن الكريم مرارا على نقطه مهمّه،و هى أنّ اللّه تعالى إذا أمر الإنسان بالالتزام بأحكام-و تكاليف معيّنه،فإنّ جميع منافعها تعود بالخير و المصلحه عليه،بالرغم من المشقّه أحيانا فى تطبيق هذه الأحكام و التكاليف.ذلک لأنّ اللّه تعالى ليس محتاجا لأى شىء فى عالم الوجود ليستعين بنا عليه،كما أنّه ليس لديه أى نقص فى أى شىء،إضافه إلى أنّ الإنسان لا يملک شيئا ليعطيه.بل كلّ ما لديه فهو للّه تعالى.

و

قد جاء فى الأحاديث القدسيه: «يا عبادى أنّكم لن تبلغوا ضرّى فتضرّونى و لن تبلغوا نفعى فتنفعونى،يا عبادى لو أنّ أوّلكم و آخركم و إنسكم و جنّكم كانوا

۱- ۱) -سفينه البحار،ج ۲،ص ۲۷۸،مادّه عمل.

على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا،يا عبادى لو أنّ أوّلكم و آخركم و إنسكم و جنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا.

يا عبادى لو أنّ أوّلكم و آخركم و إنسكم و جنّكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كلّ إنسان مسألته ما نقص ذلك من عندى إلّا كما ينقص المحيط إذا دخل البحر.

يا عبادى إنّما هى أعمالكم أحصيها لكم ثمّ اوفيكم إيّاها فمن وجد خيرا فليحمد اللّه و من وجد غير ذلك فلا يلو منّ إلّا نفسه» (۱) .

۳-الأصل فى العلاقات الرساليه:(الحبّ فى اللّه و البغض فى اللّه).

إنّ أعمق رابطه تربط أبناء البشريه مع بعضهم هى الرابطه العقائديه،حيث تبتنى عليها سائر العلاقات الاخرى.

و لقد أكّد القرآن الكريم مرارا على هذا المعنى و هذا اللون من الارتباطات، و شجب صور الروابط القائمه على أساس الصداقه و الحميّه الجاهليه و المنافع الشخصيه التى تكون على حساب مرتكزات المبدأ،إذ أنّ ذلك يعنى الاهتزاز و التصدّع فى بناء الشخصيه الرساليه..

و بالإضافه إلى ذلك فإنّ المعيار الأساس للإنسان هو الإيمان و التقوى،و لذا فإنّ إقامه العلاقات مع الأشخاص الذين يفقدون هذه المقوّمات أمر لا يقدم عليه الإنسان الملتزم و يحذّر من الوقوع فى شراكه،و لا بدّ من الرجوع إلى المعيار الإيمانى فى إقامه العلاقات وفق منهج الإسلام،و جعل العلاقه مع اللّه و الموقف من اللّه هو الحكم و الفصل فى طبيعه هذه العلاقه.

۱- ۱) -روح البيان،ج ۹،ص ۴۷۴.

یقول الإمام الصادق علیه السّلام: «من أحبّ للّه و أبغض للّه و أعطی للّه جلّ و عزّ فهو ممّن کمل إیمانه» (1) .

و نقرأ

فی حدیث آخر عنه علیه السّلام: «من أوثق عری الإیمان،أن تحبّ فی اللّه، و تبغض فی اللّه،و تعطی فی اللّه،و تمنع فی اللّه» (2) .

و لمزید من الاطّلاع فی مجال«الحبّ فی اللّه و البغض فی اللّه»یراجع التّفسیر الأمثل نهایه الآیه(22)من سوره المجادله.

1- 1) -أصول الکافی،ج 2،باب الحبّ فی اللّه حدیث(1،2).

2- 2) -اصول الکافی،ج 2،باب الحبّ فی اللّه،حدیث(1،2). و الأحادیث فی هذا المجال کثیره جدّا و یراجع المجلّد الثانی من کتاب اصول الکافی،باب الحبّ فی اللّه،حیث نقل العلاّمه الکلینی فی هذا الباب(16)حدیثا حول هذا الموضوع.

الآيات [سوره الممتحنه (۶۰): الآيات ۷ الى ۹]

اشاره

عَسَى اَللّٰهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ اَلَّذِينَ عٰادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَ اَللّٰهُ قَدِيرٌ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۷) لاٰ يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ (۸) إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلىٰ إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ (۹)

التّفسير

اشاره

مودّه الكفّار غير الحربيين:

يستمرّ الحديث فى هذه الآيات المباركات تكمله للموضوعات التى طرحت فى الآيات السابقه حول«الحبّ فى اللّه و البغض فى اللّه»و قطع العلاقه مع المشركين،بالرغم من أنّ قطع هذه الرابطه يولّد فراغا عاطفيا بالنسبه للبعض من

ص: ۲۴۸

المسلمین،فإنّ المؤمنین الصادقین،و أصحاب رسول اللّه المخلصین آمنوا بهذا المنهج و ثبتوا علیه،و اللّه تعالی بشّر هؤلاء ألاّ یحزنوا،لأنّ الثواب هو جزاؤهم بالإضافه إلی أنّ هذه الحاله سوف لن تستمرّ طویلا،حیث یقول سبحانه: عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ الَّذِینَ عٰادَیْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً .

و یتحقّق هذا الوعد و تصدق البشاره فی السنه الثامنه للهجره حیث منّ اللّه علی المسلمین بفتح مکّه،و دخل أهلها جماعات جماعات فی دین الإسلام الحنیف،مصداقا لقوله تعالی: یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللّٰهِ أَفْوٰاجاً و عند ذلک تتبدّد غیوم الظلمه و العداء و العناد من سماء حیاتهم،و تشرق نفوسهم بنور الإیمان و حراره الودّ و أجواء المحبّه و الصداقه.

بعض المفسّرین اعتبر هذه الآیه إشاره إلی زواج الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من(أمّ حبیبه بنت أبی سفیان)التی کانت قد أسلمت و صحبت زوجها«عبید اللّه بن جحش» (۱) فی هجرته للحبشه مع المهاجرین و مات زوجها هناک،فأرسل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شخصا إلی النجاشی و تزوّجها،و لأنّ الزواج بین القبائل العربیه کان له تأثیر فی تضییق دائره العداء و بناء جسور المودّه بینهم،و هذه المسأله کان لها تأثیر إیجابی علی أبی سفیان و أهل مکّه.

إلاّ أنّ هذا الاحتمال مستبعد،لأنّ هذه الآیات نزلت عند ما کان المسلمون علی أبواب فتح مکّه،و لأنّ«حاطب بن أبی بلتعه»کان یروم من إرسال رسالته إلی مشرکی مکّه إحاطتهم علما بعزم الرّسول علی فتح مکّه،فی الوقت الذی نعلم أنّ«جعفر بن أبی طالب»و أصحابه رجعوا إلی المدینه قبل فتح مکّه(فتح خیبر) (۲) .

۱- ۱) -عبید اللّه بن جحش هو أخو عبد اللّه بن جحش،لم یبق علی الإسلام بل اختار المسیحیه فی الحبشه،و لهذا السبب فإنّ أمّ حبیبه انفصلت عنه،أمّا أخوه(عبد اللّه)فقد بقی مسلما و کان من مجاهدی أحد،و استشهد فی تلک الغزوه.
۲- ۲) -إنّ خلاصه هذه القصّه قد نقلها کثیر من المفسّرین،و یمکن مراجعه شرحها فی کتاب اسد الغابه فی معرفه الصحابه،

و على كلّ حال،إذا تباعد بعض الناس عن خطّ الإسلام و المسلمين و كانت تربطهم علاقات إيجابيه مع المسلمين،ففى مثل هذه الحاله لا ينبغى اليأس،لأنّ اللّه تعالى قادر على كلّ شىء،و يستطيع تغيير ما فى قلوبهم،فهو الذى يغفر الذنوب و الخطايا لعباده،حيث يضيف تعالى فى نهايه الآيه: وَ اللّهُ قَدِيرٌ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

كلمه(عسى)تستعمل عاده فى الموارد التى يؤمل فيها أن يتحقّق شىء ما، و بما أنّ هذا المعنى يستعمل أحيانا توأما مع(الجهل)أو(العجز)فإنّ كثيرا من المفسّرين فسّروها بمعنى رجاء الآخرين من اللّه و ليس العكس،إلاّ أنّنا لا نرى تعارضا فى أن يكون لهذا المصطلح المعنى الأصلى،و ذلک لأنّ الوصول إلى هدف معيّن لا بدّ له فى أحيان كثيره من وجود الشروط المناسبه،و إذا لم تستكمل هذه الشروط فإنّ هذه الكلمه تستعمل فى مثل هذه الموارد.

و تبيّن الآيات اللاحقه شارحه و موضّحه طبيعه علاقه المودّه مع المشركين، حيث يقول سبحانه: لاٰ يَنْهٰاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيٰارِكُمْ وَ ظٰاهَرُوا عَلىٰ إِخْرٰاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ .

و بهذه الصوره يقسّم القرآن الكريم«المشركين»إلى فئتين:

فئه:عارضوا المسلمين و وقفوا بوجوههم و شهروا عليهم السلاح و أخرجوهم من بيوتهم و ديارهم كرها،و أظهروا عداءهم للإسلام و المسلمين فى القول و العمل ..و موقف المسلمين إزاء هذه المجموعه هو الامتناع عن إقامه كلّ لون من ألوان علاقه المحبّه و صله الولاء معهم.

(٢)

ج ۵،ص ۵۷۳.

و المصداق الواضح لهذه المجموعه هم مشركو مكّه،و خصوصا سادات قريش،حيث بذل بعضهم كلّ جهدهم لحرب المسلمين و إيذائهم،و أعانوا آخرون على ذلك.

و فئه اخرى:مع كفرهم و شركهم-لا يضمرون العداء للمسلمين،و لا يؤذونهم و لا يحاربونهم و لم يشاركوا فى إخراجهم من ديارهم و أوطانهم،حتّى أنّ قسما منهم عقد عهدا معهم بالسلم و ترك العداء.

إنّ الإحسان إلى هذه المجموعه و إظهار الحبّ لهم لا مانع منه،و إذا ما عقد معهم عهد فيجب الوفاء به،و أن يسعى لإقامه علاقات العدل و القسط معهم..

و مصداق هذه الجماعه يتجسّد بطائفه(خزاعه)الذين كانوا قد عقدوا عهدا مع المسلمين على المسالمه معهم و ترك الخصام.

و بناء على ذلك فلا مجال لقول بعض المفسّرين من أنّ هذه الآيه منسوخه بما ورد فى قوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (۱) .

حيث أنّ هذه الآيه من سوره التوبه تتحدّث عن المشركين الذين نقضوا العهد و مارسوا أدوارا عدائيه ضدّ الإسلام و المسلمين بصوره علنيه،و يتبيّن ذلك من خلال الاستدلال بالآيات اللاحقه التى تلى هذه الآيه الكريمه (۲) .

و قد ذكر بعض المفسّرين فى حديثه حول هذه الآيه أنّ زوجه أبى بكر المطلّقه أتت بهدايا لابنتها«أسماء»من مكّه،إلاّ أنّ ابنتها امتنعت عن قبولها،بل إنّها امتنعت أيضا حتّى من السماح لامّها من دخول بيتها،فنزلت الآيه أعلاه و أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن تلتقى بامّها و تقبل هديّتها و تكرمها و تحسن

۱- ۱) -التوبه،الآيه ۵.

۲- ۲) -احتمل بعض المفسّرين أنّ الآيه تمثّل رخصه عقد الولاء بالنسبه للمؤمنين الذين كانوا قد قبلوا الإسلام،إلاّ أنّهم بقوا فى مكّه،و لم يهاجروا.إلاّ أنّ لحن الآيات يبيّن لنا أنّ الحديث كان مختّصا بغير المسلمين.

ضيافتها (۱) .

و تبيّن لنا هـذه الروايه أنّ هذه الرواية أنّ هذا الحكم لم يكن ليشمل أهل مكّه أجمع، حيث أنّ أقليّه منهم لم تكن تضـمر العداء للمسـلمين،و لم يكن لهم موقف عدائى إزاء المسلمين،و بشكل عام فإنّ المستفاد من الآيات الكريمه حول طبيعه و كيفيه العلاقه بين المسـلمين و غيرهم هو(أصـل كلّى و أساسـى)لاـ يختصّ بـذلك الوقت فقـط،بل يمثّل خطّا عامّا لطبيعه هـذه العلاقه فى كلّ الأزمنه سواء اليوم أو غدا،فى حياتنا المعاصره و المستقبليه.

و واجب المسـلمين وفق هـذه الاسـس أن يقفوا بكلّ صـلابه أمام أيّه مجموعه، أو دوله،تتّخذ موقفا عدائيا منهم أو تعيّن من أراد بالإسلام و المسلمين سوءا..

و قطع كلّ صلّه قائمه على أساس المحبّه و الصداقه معهم.

أمّا إذا كان الكفّار فى موقع محايد إزاء الإسلام و المسلمين،أو أنّهم متعاطفون معهم،عندئذ يستطيع المسلمون أن يقيموا علاقات حسـنه و يرتبطوا و إيّاهم بروابط المودّه على أن لا تكون بالصوره التى تكون بين المسـلمين أنفسـهم، و لا بالشـكل الـذى يؤدّى إلى تغلغلهم فى صفوف المسلمين.

و إذا تغيّر موقف جماعه ما،أو دوله ما،و هى من الصـنف الأوّل أو حصل عكس ذلك فى موقف الصـنف الثانى،فبدّلوا سـيرتهم من المسـالمه إلى المحـاربه و العـداء،فيجب أن يتغيّر معيـار التعامـل معهم حسب مـوقفهم الجديـد و واقعهم الفعلى،و تبنى معهم العلائق حسبما ورد من مفاهيم طبقا للآيات أعلاه.

ص :۲۵۲

۱- ۱) -روح البيان،ج ۹،ص ۴۸۱،جاءت هذه الروايه فى صحيح البخارى و كثير من كتب التّفسير أيضا باختلافات.

الآیتان [سوره الممتحنه (۶۰): الآیات ۱۰ الی ۱۱]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ اَلْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِیمٰانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی اَلْکُفّٰارِ لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ إِذٰا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لاٰ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ اَلْکَوٰافِرِ وَ سْئَلُوا مٰا أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا مٰا أَنْفَقُوا ذٰلِکُمْ حُکْمُ اَللّٰهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (۱۰) وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْءٌ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی اَلْکُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا اَلَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (۱۱)

سبب النّزول

قال بعض المفسّرین فی سبب نزول هذه الآیات:إنّ رسول اللّه أمضی فی

الحديبيه مع مشركی مکّه عهدا،و کان من ضمن بنود هذا العهد أنّ من أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من أهل مکّه ردّه علیهم،و من أتی أهل مکّه من أصحاب رسول اللّه فهو لهم لا یردّوه علیه،و کتبوا بذلک کتابا وقّعوا علیه.

فی هذه الفتره جاءت(سبیعه بنت الحرث الأسلمیه)مسلمه،و التحقت بالمسلمین فی أرض الحدیبیه بعد الانتهاء من توقیع العهد،فأقبل زوجها و کان کافرا،فقال:یا محمّد،اردد علیّ امرأتی،فإنّک قد شرطت لنا أن ترد علینا من أتاک و هذه طینه الکتاب لم تجف بعد فنزلت الآیه أعلاه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَکُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ... و أمرت بامتحان النسوه المهاجرات.

قال ابن عبّاس:امتحانهنّ أن یستحلفنّ ما خرجت من بغض زوج و لا رغبه عن أرض إلی أرض،و لا التماس دنیا،و ما خرجت إلاّ حبّا للّه و رسوله.فاستحلفها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فحلفت باللّه الذی لا إله إلاّ هو علی ذلک،فأعطی رسول اللّه زوجها مهرها و ما أنفق علیها و لم یردّها علیه فکان رسول اللّه یرد من جاءه من الرجال،و یحبس من جاءه من النساء إذا امتحنهنّ (1) و یعطی أزواجهنّ مهورهنّ.

التّفسیر

اشاره

تعویض خسائر المسلمین و الکفّار:

استعرضت الآیات السابقه موضوع«البغض فی اللّه»و ما یترتّب علی ذلک من قطع أی صله مع أعداء اللّه..أمّا موضوع هذه الآیات فهو عن«الحبّ فی اللّه» و عن طبیعه العلاقه مع الذین انفصلوا عن الکفر و ارتبطوا بالإیمان.

و ینصبّ الحدیث فی الآیه الاولی-من هذه الآیات المبارکات-عن النساء المهاجرات،حیث ضمّت هذه الآیه سبع نقاط تتعلّق بالنساء المهاجرات،کما

1- 1) -جاء سبب النزول أعلاه فی کثیر من کتب التّفسیر،و نحن اقتبسناه من مجمع البیان بتلخیص قلیل،کما نقل الطبرسی هذا الحدیث عن ابن عبّاس.

تناولت نقاطا اخرى تختّص بالنساء المشركات.

النقاط التى تختصّ بالنساء المهاجرات هى:

١-إمتحان النساء المهاجرات،حيث يوجّه سبحانه الحديث إلى المؤمنين فيقول تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا جٰاءَكُمُ الْمُؤْمِنٰاتُ مُهٰاجِرٰاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ .

فالأمر الأوّل هو إمتحان النساء المؤمنات،و بالرغم من تسميتهنّ بالمؤمنات إلاّ أنّ إعلان الشهادتين ظاهريا لا يكفى،فمن أجل المزيد من الاطمئنان على انسجام الظاهر مع الباطن كان الأمر بالامتحان للوثوق و التأكّد.

أمّا طريقه و أسلوب هذا الامتحان فكما مرّ بنا،و هو أن يستحلفن أنّ هجرتهنّ لم تكن إلاّ من أجل الإسلام،و أنّها لم تكن بسبب بغض أزواجهنّ أو علاقه مع شخص آخر،أو حبّا بأرض المدينه و ما إلى ذلك.

كما يوجد احتمال آخر حول كيفيه إمتحان النسوه المهاجرات،و ذلك كما ورد فى الآيه الثانيه عشره من نفس السوره قال تعالى: يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا جٰاءَكَ الْمُؤْمِنٰاتُ يُبٰايِعْنَكَ عَلىٰ أَنْ لاٰ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئاً وَ لاٰ يَسْرِقْنَ وَ لاٰ يَزْنِينَ وَ لاٰ يَقْتُلْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ وَ لاٰ يَأْتِينَ بِبُهْتٰانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لاٰ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبٰايِعْهُنَّ... (١) .

و من الممكن أن يكون الكذب فى الحلف أيضا،فيقول البعض خلافا لما يعتقد به،إلاّ أنّ التزام الكثير من الناس حتّى المشركين فى ذلك الزمان بمسأله البيعه و الحلف باللّه كان سببا فى تقليص دائره غير الصادقين.و من هنا نلاحظ أنّ الامتحان المذكور بالرغم من أنّه لم يكن دليلا قطعيّا على الإيمان حقيقه،إلاّ أنّه غالبا ما يكون كاشفا عن الحقيقه بصوره كبيره.

لذا يضيف سبحانه فى العباره التاليه: اَللّٰهُ أَعْلَمُ بِإِيمٰانِهِنَّ .

١- ١) -الممتحنه،الآيه ١٢.

۲-يقول سبحانه فى الأمر اللاحق: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰاتٍ فَلاٰ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكَفّارِ .

و رغم أنّ البند المثبت فى(وثيقه صلح الحديبيه)يشير إلى أنّ الأشخاص الذين أسلموا و هاجروا إلى المدينه يجب إرجاعهم إلى مكّه، إلاّ أنّه خاصّ بالرجال و لا يشمل النساء،لذا فإنّ رسول اللّه لم يرجع أيّه امرأه إلى الكفّار.و إلاّ فرجوع المسلمه إلى الكفّار يمثّل خطرا حقيقيّا على وضعها الإيمانى،و ذلك بلحاظ ضعفها و حاجتها إلى الرعايه المستمرّه.

۳-فى ثالث نقطه التى هى فى الحقيقه دليل على الحكم السابق يضيف تعالى: لاٰ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاٰ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ .

فالإيمان و الكفر لا يجتمعان فى مكان واحد،لأنّ عقد الزواج المقدّس لا يمكن أن يربط بين محورين و خطّين متضادّين(خطّ الإيمان)من جهه و(الكفر) من جهه اخرى،إذ لا بدّ أن يكون عقد الزواج يشكّل نوعا من الوحده و التجانس و الانسجام بين الزوجين،و هذا ما لا يمكن أن يتحقّق نتيجه الاختلاف و التضادّ التى سيكون عليها الزوجان فى حاله كون أحدهما مؤمنا و الآخر كافرا.

و نلاحظ فى بدايه صدر الإسلام حالات من هذا القبيل لزوجين أحدهما مؤمن و الآخر كافر،و لم ينه عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث لم يزل المجتمع الإسلامى قلقا و غير مستقرّ بعد،إلاّ أنّه عند ما تأصّلت جذور العقيده الإسلاميه و ترسّخت مبادئها،أعطى أمرا بالانفصال التامّ بين الزوجين بلحاظ معتقدهما،و خاصّه بعد صلح الحديبيه،و الآيه-مورد البحث-هى إحدى أدلّه هذا الموضوع.

۴-كان المتعارف بين العرب أن يدفعوا للمرأه مهرها سلفا،و لهذا المعنى أشار سبحانه فى قوله فى الأمر الرابع: وَ آتُوهُمْ مٰا أَنْفَقُوا .

بالرغم من أنّ أزواج المؤمنات كفّار فلا بدّ من إعطائهم ما أنفقوا من مهور على زوجاتهم،و ذلك لأنّ الطلاق و الانفصال قد تمّ بمبادره من المرأه بسبب

إيمانها،لذا توجب العداله الإسلاميه دفع خساره الزوج.

و يتساءل هنا:هل المقصود من الإنفاق هو المهر فقط،أو أنّه يشمل كافّه المصاريف التى بذلها الرجل لهذا الشأن؟ رجّح أغلب المفسّرين المعنى الأوّل، و هذا هو القدر المسلّم به،بالرغم من أنّ البعض-كأبى الفتوح الرازى-يرى وجوب تحمّل كافّه النفقات الاخرى أيضا (۱) .

و طبيعى أنّ دفع المهر يكون لمن عقد معاهده صلح من الكفّار مع المسلمين، كما فى صلح الحديبيه.

و أمّا من الذى يدفع المهر؟فالظاهر أنّ هذا العمل يجب أن تتبناه الدوله الإسلاميه(بيت المال)لأنّ جميع الأمور التى لم يكن لها مسئول خاصّ فى المجتمع الإسلامى يجب أن تتصدّى الدوله لإدارتها،و خطاب الجمع فى الآيه مورد البحث دليل على هذا المعنى.(كما يلاحظ فى آيات حدّ السارق و الزانى).

۵-الحكم الآخر الذى يلى الحكم أعلاه،فهو قوله تعالى: وَ لاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .

و هنا تؤكّد الآيه الكريمه على ضروره إعطاء النساء المهاجرات مهورهنّ فى حاله الرغبه بالزواج منهنّ،شاجبه التصوّر الذى يدور فى خلد البعض بأنّ النساء المهاجرات لا يستحققن مهورا جديده بسبب استلامهنّ المهور من أزواجهنّ السابقين،و قد تحمّل بيت المال مبالغها و دفعها لأزواجهنّ السابقين.

إنّ زواجكم من هؤلاء النسوه لا يمكن أن يكون مجانيّا،و لا بدّ أن يؤخذ بنظر الإعتبار مهر يتناسب مع حرمه المرأه المؤمنه.

و من الضرورى ملاحظه أنّ انفصال المرأه المؤمنه عن زوجها الكافر لا يحتاج إلى طلاق،إلاّ أنّه لا بدّ من انتهاء العدّه.

۱- ۱) -تفسير أبو الفتوح الرازى،ج ۱۱،ص ۱۲۶.

و قـد ذكر الفقيه«صـاحب الجـواهر»فى شـرحه لكلامـ«المحقّق الحلّى»«و أمّا فى الزوج و الزوجه غير الكتـابين،فـالحكم فيهمـا انّ إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد فى الحال ان كان قبل الدخول و ان كان بعده وقف على انقضاء العدّه بلا خلاف فى شيء من ذلك و لا إشكال نصّا و فتوى،بل لعلّ الاتّفاق نقلا و تحصيلا عليه» (۱) .

۶-أمّا إذا كان الأمر على العكس،و كان الزوج قـد آمن بالإسـلام،و بقيت المرأه كافره،فهنا تنفصل الرابطه الزوجيه،فتنقطع صـله زواجهما،كما فى قوله تعالى فى تكمله الآيه: وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ .

«عصم»:جمع عصـمه،و هى فى الأصـل بمعنى المنع،و هنـا-بمعنى النكـاح و الزوجيه-لوجود القرائن-و صـرّح البعض بأنّه النكاح الدائم-و التعبير بالعصمه أيضا مناسب لهذا المعنى،لأنّه يمنع المرأه من الزواج من أىّ شخص آخر إلى الأبد.

«الكوافر»جمع كافره،بمعنى النساء الكافرات.

و قـد بحـث الفقهـاء فى أنّ هـذا الحكم هـل هـو مختّص بالنسـاء المشـركات فقـط، أم أنّه يشـمل أهـل الكتـاب أيضـا كـالنسوه المسيحيات و اليهوديات؟و تختلف الروايات فى هذا المجال،حيث يجدر متابعتها فى كتب الفقه.إلاّ أنّ ظاهر الآيه مطلق و يشمل جميع النساء الكافرات،كما أنّ سبب النزول لم يحدّد ذلك.

أمّا مسأله«العدّه»فهى باقيه بطريق أولى،لأنّها إذا أنجبت طفلا فسيكون مسلما لأنّ أباه مسلم.

۷-أمّا آخر حكم ذكر فى الآـيه الكريمه،فهـو مهـور النسـاء اللـواتى ارتـددن عن الإسـلام و التحقن بالكفّـار فـانّ لكم الحـقّ فى المطالبه بمهورهنّ مثلما للكفّار

۱- ۱) -جواهر الكلام،ج ۳۰،ص ۵۴.

الحقّ فی المطالبه بمهور زوجاتهم اللاتی دخلن دائره الإسلام و التحقن بالمسلمین،حیث یقول تعالی: وَ سْئَلُوا مٰا أَنْفَقْتُمْ وَ لْیَسْئَلُوا مٰا أَنْفَقُوا و هذا ما توجبه العداله و الاحترام المتقابل للحقوق.

و فی نهایه الآیه-و تأکیدا لما سبق-یقول سبحانه: ذٰلِکُمْ حُکْمُ اللّٰهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ .

إنّ هذه الأحکام المستلهمه من العلم الإلهی،الممتزجه بحکمته تعالی،و التی لاحظت فی تشریعاتها کافّه الحقوق،تنسجم مع مبادئ العدل و المرتکزات و الأصول الإسلامیه،و لا بدّ من الالتفات إلی حقیقه أنّ کون جمیع هذه الأحکام إلهیّه یعدّ أکبر ضمانه إجرائیه لها فی قوّه التنفیذ.

و استعرضت ثانی و آخر آیه من هذه الآیات متابعه لما تقدّم،بعض الأمور فی هذا الصدد یقول تعالی أنّه فی کلّ مرّه ترتدّ امرأه متزوّجه عن الإسلام و تلتحق بالکفّار،ثمّ حدثت معرکه بینکم و بین الکفّار و حالفکم النصر علیهم و غنمتم منهم مغانم فأعطوا الذین ذهبت زوجاتهم إلی الکفّار: وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْءٌ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا .

و تمشّیا مع النصّ القرآنی فإنّ بإمکان المسلمین الذین فقدوا زوجاتهم اللواتی التحقن بمعسکر الکفر أن یأخذوا مهورهنّ من الکفّار،کما کان یحقّ للکفّار استلام مهور زوجاتهم اللواتی اعتنقن الإسلام و هاجرن إلی المدینه.

و تحدّثنا بعض الروایات أنّه فی الوقت الذی طبّق المسلمون هذا الحکم العادل،فإنّ مشرکی مکّه امتنعوا عن الالتزام به و تنفیذه،لذا فقد امر المسلمون بصیانه حقّ هؤلاء الأفراد و ذلک بإعطائهم ما یعادل المهور التی دفعوها لزوجاتهم اللواتی التحقن بالمشرکین من الغنائم التی حصلوا علیها قبل تقسیمها علی الآخرین.

و یحتمل أن یکون هذا الحکم خاصّا بالجماعات التی لم یکن لها عهد مع

المسلمين،حيث من الطبيعى أنّ مثل هؤلاء لم يكونوا مستعدّين لدفع مهور أمثال هؤلاء النسوه للمسلمين،كما يمكن الجمع بين الرأيين أيضا.

«عاقبتم»من مادّه معاقبه،و هى فى الأصل من عقب(على وزن كدر)بمعنى:

(كعب القدم)و لهذا السبب فإنّ كلمه«عقبى»جاءت بمعنى الجزاء و العقوبه،أى بمعنى عقاب لعمل فيه مخالفه.لذا فإنّ المعاقبه تستعمل بمعنى القصاص،كما يستعمل هذا المصطلح أيضا(معاقبه)بمعنى(التناوب)فى أمر ما،لكون الأشخاص الذين ينجزون عملا ما بشكل متناوب،يعقب كلّ منهم الآخر.

و لذا فإنّ كلمه(عاقبتم)فى الآيه أعلاه جاءت بمعنى انتصار المسلمين على الكفّار و عقابهم،و أخذ الغنائم منهم،كما جاءت أيضا بمعنى«التناوب»أى يوم ينتصر فيه الكفّار على المسلمين و يوم بالعكس.

و يحتمل أيضا المقصود من هذه العباره هو:الوصول إلى نهايه و عاقبه عمل ما،و المراد من نهايه العمل هنا هو أخذ الغنائم الحربيه.

و أى من هذه المعانى كان،فإنّ النتيجه واحده،إلاّ أنّ طرق الوصول إلى هذه النتيجه متفاوته.

و تدعو الآيه الكريمه فى نهايتها جميع المسلمين إلى الالتزام بالتقوى حيث يقول تعالى: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

و الأمر بالتقوى هنا يمكن أن يكون بمراعاه الدقّه و العدل فى تعيين مقدار مهر الزوجه،باعتبار أنّ هذا الأمر يعتمد فيه على قول الزوج فى الغالب،و لا يوجد سبيل لإثبات هذا الحقّ إلاّ أقوال الزوجين،و لاحتمال أن تسبّب الوساوس الشيطانيه فى الادّعاء بمبلغ أكثر من المقدار الحقيقى للمهر،لذا يوصى بالتقوى.

و جاء فى التواريخ و الروايات أنّ هذا الحكم الإسلامى قد شمل ستّ نسوه- فقط-انفصلنّ عن أزواجهنّ المسلمين و التحقن بالكفّار،و قد أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أزواجهنّ مهورهنّ من الغنائم الحربيه.

العدل حتّى مع الأعداء:

من خلال استعراضنا الآيات الكريمه أعلاه نلاحظ عمق الدقّه و روعه الظرافه و اللطف فى طبيعه الأحكام التى وردت فيها،موضّحه إلى أى حدّ يهتمّ الإسلام بأصل العداله و القسط فى تشريع أحكامه حتّى فى أحرج الظروف و أصعبها،لأنّه يسعى لتعميم الخير و إبعاد الأذى و الضرر حتّى عن الكفّار.

فى الوقت الذى نلاحظ أنّ العرف العامّ فى حياتنا العمليه يتعامل فى الظروف و الأوقات العصيبه بخصوصيه معيّنه و استثناء خاصّ و يتخلّى عن الكثير من قيم الحقّ و العدل و يدّعى أن لا مكان لإحقاق الحقّ فيها..فى حين تؤكّد التشريعات الإلهيه على تحمّل كلّ صعوبه حتّى فى أدقّ الظروف و أشدّها ضيقا منعا لهدر أىّ حقّ،لا للقريبين فقط.بل حتّى للأعداء،إذ يجب أن يحافظ على حقوقهم و ترعى حرماتهم.

إنّ مثل هذه الأحكام الإسلاميه هى فى الحقيقه نوع من الإعجاز،و دليل على حقّانيه دعوه الرّسول الأعظم حيث السعى بمنتهى الجهد لإقامه العدل حتّى فى أسوأ حالات الانتهاك للحرمات الإسلاميه فى مجال النفس و المال كما كان عليه فعل المجتمع الجاهلى.

ص :۲۶۱

الآیه [سوره الممتحنه (۶۰): آیه ۱۲]

اشاره

یا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذا جاءَکَ اَلْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئاً وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اِسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اَللّهَ إِنَّ اَللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۱۲)

التّفسیر

اشاره

شروط بیعه النساء:

استمرارا للبحث الذی تقدّم فی الآیات السابقه و الذی استعرضت فیه أحکام النساء المهاجرات،تتحدّث هذه الآیه عن تفاصیل و أحکام بیعه النساء المؤمنات مع الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

لقد ذکر المفسّرون أنّ هذه الآیه نزلت یوم فتح مکّه عند ما کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم علی جبل(الصفا)یأخذ البیعه من الرجال،و کانت نساء مکّه قد أتین إلی رسول اللّه من أجل البیعه فنزلت الآیه أعلاه،و بیّنت کیفیه البیعه معهنّ،

و يختّص خطاب الآيه برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث يقول تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللّهِ... إلى قوله: ...إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

و بعد هذه الآيه أخذ رسول اللّه البيعه من النساء المؤمنات.

و كتب البعض حول كيفيه البيعه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مر بإناء فيه ماء،و وضع يده المباركه فيه،و وضع النسوه أيديهنّ فى الجهه الاخرى من الإناء.و قيل إنّ رسول اللّه بايع النساء من فوق الملابس.

و ممّا يجدر ملاحظته أنّ الآيه الكريمه ذكرت ستّه شروط فى بيعه النساء، يجب مراعاتها و قبولها جميعا عند البيعه و هى:

۱-ترك كلّ شرك و عباده للأوثان،و هذا شرط أساسى فى الإسلام و الإيمان.

۲-اجتناب السرقه،و يحتمل أن يكون المقصود بذلك هو سرقه أموال الزوج،لأنّ الوضع المالى السيء آنذاك،و قسوه الرجل على المرأه،و انخفاض مستوى الوعى كان سببا فى سرقه النساء لأموال أزواجهنّ،و احتمال إعطاء هذه الأموال للمتعلّقين بهنّ.

و ما قصّه(هند)فى بيعتها لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلاّ شاهد على هذا المعنى،و لكن على كلّ حال فإنّ مفهوم الآيه واسع.

۳-ترك التلوّث بالزنا،إذ المعروف تأريخيا أنّ الانحراف عن جادّه العفّه كان كثيرا فى عصر الجاهليه.

۴-عدم قتل الأولاد،و كان القتل يقع بطريقتين،إذ يكون بإسقاط الجنين تاره،و بصوره الوأد تاره اخرى(و هى عمليه دفن البنات و الأولاد أحياء).

۵-اجتناب البهتان و الافتراء،و قد فسّر البعض ذلك بأنّ نساء الجاهليه كنّ يأخذن الأطفال المشكوكين من المعابر و الطرق و يدّعين أنّ هذا الطفل من أزواجهنّ(و هذا الأمر محتمل فى حاله الغياب الطويل للزوج).

و قد اعتبر البعض ذلك إشاره إلى عمل قبيح هو من بقايا عصر الجاهليه،

ص :۲۶۳

حیث کانت المرأه تتزوّج من رجال عدّه،و عند ما یولد لها طفل تنسبه إلی أیّ کان منهم،إذا ضمنت رغبته بالطفل.

و مع الأخذ بنظر الإعتبار أنّ مسأله الزنا قد ذکرت سابقا،و لم یکن استمرار مثل هذا الأمر فی الإسلام ممکنا،لذا فإنّ هذا التّفسیر مستبعد،و التّفسیر الأوّل أنسب بالرغم من سعه مفهوم الآیه الشریفه الذی یشمل کلّ افتراء و بهتان.

کما أنّ التعبیر ب بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ یمکن أن یکون إشاره إلی أطفال أبناء السبیل،حیث تکون وضعیه الطفل الرضیع عند رضاعته فی حضن امّه بین یدیها و رجلیها.

۶-الطاعه لأوامر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم التی تبنی الشخصیه المسلمه و تهذّبها و تربّیها علی الحقّ و الخیر و الهدی،و هذا الحکم واسع أیضا یشمل جمیع أوامر الرّسول،بالرغم من أنّ البعض اعتبره إشاره إلی قسم من أعمال النساء فی عصر الجاهلیه کالنوح بصوت عال علی الموتی،و تمزیق الجیوب و خمش الخدود و ما شابه،إلاّ أنّ مفهوم الطاعه لا ینحصر بذلک.

و یمکن أن یطرح هنا هذا السؤال و هو:لماذا کانت البیعه مع النساء مشروطه بهذه الشروط،فی حین أنّ بیعه الرجال لم تکن مشروطه إلاّ بالإیمان و الجهاد؟ و للإجابه علی ذلک نقول:إنّ الأمور الأساسیه المتعلّقه بالرجال فی ذلک المحیط هو الإیمان و الجهاد،و لأنّ الجهاد لم یکن مشروعا بالنسبه للنساء لذا ذکرت شروط اخری أهمّها ما أکّدت علیه الآیه الشریفه و التی تؤکّد علی صیانه المرأه من الانحراف فی ذلک المجتمع.

بحوث

اشاره

۱-ارتباط بیعه النساء ببناء شخصیتهنّ الإسلامیه

لقد ذکرنا فی تفسیر سوره الفتح-فی نهایه الآیه(۱۸)-بحثا مفصّلا حول

البیعه و شروطها و خصوصیاتها فی الإسلام،لذا لا ضروره لتکرار ذلک (۱) .

و ممّا یجدر التذکیر به هنا أنّ مسأله بیعه النساء للرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت بشروط بنّاءه و مربّیه کما نصّت علیها الآیه أعلاه.

إنّ هذه النقطه علی خلاف ما یقوله الجهله و المغرضون فی أنّ الإسلام حرم المرأه من الاحترام و القیمه و المکانه التی تستحقّها،فإنّ هذه الآیه أکّدت علی الاهتمام بالمرأه فی أهمّ المسائل و من ضمنها موضوع البیعه سواء کانت فی الحدیبیه فی العام السادس للهجره أو فی فتح مکّه،و بذلک دخلن العهد الإلهی مع الرجال و تقبّلن شروطا إضافیه تعبّر عن الهویه الإنسانیه للمرأه الملتزمه تنقذها من شرور الجاهلیه،سواء القدیمه منها أو الجدیده،حیث تتعامل معها کمتاع بخس رخیص،و وسیله لإشباع شهوه الرجال لیس إلاّ.

۲-قصّه بیعه(هند)زوجه أبی سفیان

عند ما منّ اللّه علی المسلمین بفتح مکّه،و جاءت النساء لبیعه الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و کانت«هند»زوجه أبی سفیان من ضمن النساء اللواتی جئن لبیعه الرّسول أیضا.هذه المرأه التی ینقل عنها التاریخ قصصا مثیره فی ممارساتها الإجرامیه،و ما قصّه فعلها بحمزه سیّد الشهداء فی غزوه أحد،ذلک العمل الإجرامی القبیح،إلاّ مفرده واحده من الصور السوداء لهذه المرأه المشینه.

و بالرغم من أنّ الظروف قد اضطرّتها إلی الانحناء أمام عظمه الإسلام فأعلنت إسلامها ظاهریا،إلاّ أنّ قصّه بیعتها تعکس أنّها فی الواقع کانت وفّیه لما ارتبطت به من عقائد جاهلیه سابقه،لذا فلیس عجبا ما ارتکبه آل امیّه و أبناؤهم بحقّ آل الرّسول،بصوره لم یکن لها مثیل.

۱- ۱) -یراجع فی هذا الصدد التّفسیر الأمثل الآیه(۱۸)سوره الفتح.

و على كلّ حال،فقد كتب المفسّرون فى قصّه بيعه هند:

»

روى أنّ النبى بـايعهنّ و كـان على الصـفا،و هنـد بنت عتبه متنقّبه متنكّره خوفا من أن يعرفها رسول اللّه،فقال أبايعكن على أن لا تشركن باللّه شيئا،فقالت هند:

انّك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال.

و ذلك انّه بايع الرجال يومئـذ على الإسـلام و الجهاد فقط،فقال رسول اللّه:و لا تسـرقن.فقالت هنـد:إنّ أبا سـفيان ممسك و انّى أصـبت من مـاله هنـات فلاـ أدرى أ يحـلّ لى أمّ لاـ؟فقـال أبو سـفيان:ما أصـبت من مالى فيما مضـى و فيما غبر فهو لك حلال.. فضـحك رسول اللّه و عرفهـا فقـال لهـا:و انّـك هنـد بنت عتبه،فقـالت:نعم فـاعف عمّا سـلف يا نبى اللّه عفا اللّه عنك.فقال:و لا تزنين.فقالت هند:أو تزنى الحرّه،فتبسّم عمر بن الخطاب لما جرى بينه و بينها فى الجاهليه،فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«و لا تقتلن أولادكن،فقالت هند:ربّيناهم صغارا و قتلوهم كبارا و أنتم و هم أعلم.

و كان ابنها حنظله بن أبى سفيان قتله على بن أبى طالب عليه السّلام يوم بدر.و قال النبى:

و لاـ تأتين ببهتان قالت هنـد:و اللّه إنّ البهتان قبيـح و ما تأمرنا إلّا بالرشـد و مكارم الأخلاق،و لمّا قال:و لا يعصـينك فى معروف قالت هند:ما جلسنا مجلسنا هذا و فى أنفسنا أن نعصيك فى شىء» (1) .

۳-الطاعه بالمعروف

إنّ من جمله النقاط الرائعه المستفاده من الآيه أعلاه هو تقييد طاعه الرّسول بالمعروف،مع أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معصـوم،و لاـ يـأمر بـالمنكر أبـدا،و هـذا التعبير الرائع يـدلّل على أمر فى غـايه السـمو،و هـو أنّ الأـوامر الـتى تصـدر من القـاده الإسلاميين- مع كونهم يمثّلون القدوه و النموذج-لن تكون قابله للتنفيذ و محترمه إلّا إذا كانت

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۷۶،و جاء القرطبى فى تفسيره بهذه القصّه باختلاف يسير،و كذلك السيوطى فى الدرّ المنثور، و أبو الفتوح فى تفسير روح الجنان(فى نهايه الآيات مورد البحث).

منسجمه مع التعاليم القرآنيه و اصول الشريعه و عندئذ تكون مصداقا(لا يعصينك فى معروف).

و كم هى الفاصله بعيده بين الأشخاص الذين يعتبرون أوامر القاده واجبه الطاعه،مهما كانت و من أى شخص صدرت،ممّا لا ينسجم مع العقل و لا مع حكم الشرع و القرآن،و بين التأكيد على إطاعه المعصوم و عدم المعصيه فى معروف؟! و قال أمير المؤمنين عليه السّلام فى رسالته المشهوره التى أرسلها لأهل مصر حول و الولايه مالك الأشتر،و مع كلّ تلك الصفات المتميّزه فيه:

«فاسمعوا له و أطيعوا أمره فيما طابق الحقّ فإنّه سيف من سيوف اللّه» (۱) .

۱- ۱) -نهج البلاغه،رساله رقم(۳۸)و هى رساله قصيره كتبها الإمام عليه السّلام لأهل مصر هى غير ما كتبه الإمام عليه السّلام من العهد المعروف لمالك الأشتر.

الآیه [سوره الممتحنه (۶۰): آیه ۱۳]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اَللّٰهُ عَلَیْهِمْ قَدْ یَئِسُوا مِنَ اَلْآخِرَهِ کَمٰا یَئِسَ اَلْکُفّٰارُ مِنْ أَصْحٰابِ اَلْقُبُورِ (۱۳)

التّفسیر

بدأت هذه السوره بآیه تؤکّد علی قطع کلّ علاقه بأعداء اللّه،و تختتم هذه السوره بآیه تؤکّد هی الاخری علی نفس المفهوم و الموقف من أعداء اللّه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ و بتعبیر آخر فإنّ ختام السوره رجوع إلی مطلعها.

و یحذّر القرآن الکریم من أن یتّخذ أمثال هؤلاء أولیاء و أن تفشی لهم الأسرار فیحیطون علما بخصوصیات الوضع الإسلامی.

و یری البعض أنّ الآیه صریحه فی أنّ المراد بالمغضوب علیهم فیها هم (الیهود)إذن أنّهم ذکروا فی آیات قرآنیه اخری بهذا العنوان،قال تعالی: فَبٰاؤُ بِغَضَبٍ عَلیٰ غَضَبٍ (۱) .

۱- ۱) -البقره،الآیه ۹۰.

و هذا التّفسير يتناسب أيضا مع سبب النزول الذى ذكر لهذه الآيه،حيث تحدّثنا بعض الرّوايات أنّ قسما من فقراء المسلمين كانوا يذهبون بأخبار المسلمين إلى اليهود مقابل إعطائهم شيئا من فواكه أشجارهم،فنزلت الآيه أعلاه و نهتهم عن ذلک (۱) .

و مع ذلک فإنّ للآيه مفهوما واسعا حيث يشمل جميع الكفّار و المشركين، و التعبير ب«الغضب»فى القرآن الكريم لا ينحصر باليهود فقط،إذ ورد بشأن المنافقين أيضا كما فى الآيه(۶)من سوره الفتح،بالإضافه إلى أنّ سبب النزول لا يحدّد مفهوم الآيه.

و بناء على هذا فإنّ ما جاء فى الآيه الشريفه يتناسب مع أمر واسع جاء فى أوّل آيه من هذه السوره تحت عنوان(موالاه أعداء اللّه).

ثمّ تتناول الآيه أمرا يعتبر دليلا على هذا النهى حيث يقول تعالى: قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَهِ كَمٰا يَئِسَ الْكُفّٰارُ مِنْ أَصْحٰابِ الْقُبُورِ (۲) .

ذلک أنّ موتى الكفّار سيرون نتيجه أعمالهم فى البرزخ حيث لا رجعه لهم لجبران ما مضى من أعمالهم السيّئه،لذلک فإنّهم يئسوا تماما من النجاه،و هؤلاء المجرمون فى هذه الدنيا قد غرقوا فى آثامهم و ذنوبهم إلى حدّ فقدوا معه كلّ أمل فى نجاتهم،كما هو الحال بالنسبه للموتى من الكفّار.

إنّ مثل هؤلاء الأفراد من الطبيعى أن يكونوا أشخاصا غير أمناء و لا يعتد بكلامهم و عهدهم،و لا اعتبار لودّهم و صداقتهم،لأنّهم يائسون تماما من رحمه

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۷۶.
۲- ۲) -ذهب بعض المفسّرين إلى احتمالات اخرى فى تفسير هذه الآيه من جملتها:أنّهم ينسوا من ثواب الآخره كما يئس المشركون من إحياء أصحاب القبور،إلاّ أنّ التّفسير الذى ذكرناه أعلاه أنسب(و ممّا يجدر الانتباه إليه أنّه طبقا للتفسير الأوّل فإنّ(من أصحاب القبور)وصف للكفّار و طبقا للتفسير الأخير فإنّها متعلّقه ب(يئس).

اللّه، و لهـذا السـبب فـإنّهم يرتكبون أقبـح الجرائم و أرذل الأعمـال،و جمـاعه هـذه صـفاتها كيف تثقون بها و تعتمـدون عليها و تتّخذونها أولياء؟! اللهمّ،لا تحرمنا أبدا من لطفك و رحمتك الواسعه..

ربّنا،وفّقنا لنكون أولياء لأوليائك و أعداء لأعدائك،و ثبّت أقدامنا فی هذا السبيل..

إلهنا،وفّقنا للتأسّی بأنبيائك و أوليائك..

آمين يا ربّ العالمين.

نهايه سوره الممتحنه

ص :٢٧٠

سوره الصّفّ

اشاره

مدنیّه و عدد آیاتها أربع عشره آیه

ص: ۲۷۱

محتوى سوره الصّف:

تدور أبحاث هذه السوره إجمالا حول محورين أساسيين.

الأوّل:فضيله الإسلام على جميع الأديان السماويه،و ضمان خلوده و بقائه.

و الثاني:وجوب الجهاد فى طريق حفظ المبدأ و ترسيخ أركانه و تطوير العمل لتقدّمه و الالتزام به.

إلّا أنّنا حينما نتأمّل فى الآيات الكريمه نلاحظ إمكانيه تقسيمها إلى سبعه أقسام من خلال نظره تفصيليه،و تشمل ما يلى:

۱-تتحدّث بدايه السوره عن تنزيه و تسبيح البارئ العزيز الحكيم،و تمهّد الأرضيه لتلقّى و قبول الحقائق و الموضوعات التى تليها.

۲-الدعوه إلى الانسجام بين القول و العمل،و الابتعاد عن الدعاوى الفارغه البعيده عن المسار العملى.

۳-الدعوه إلى الجهاد بيقين ثابت و عزم راسخ.

۴-الإشاره إلى موقف اليهود من العهود و نقضهم لها،بالإضافه إلى بشاره السيّد المسيح عليه السّلام بظهور الإسلام العظيم.

۵-الضمان الإلهى لانتصار الإسلام على كافّه الأديان.

۶-الحثّ و التأكيد على الجهاد و استعراض المثوبات الدنيويه و الاخرويه للمجاهدين فى سبيل الحقّ.

۷-استعراض مختصر لحیاه حواری السیّد المسیح علیه السّلام و الدعوه لاستلهام الدروس من سیرتهم.

و من خلال نظره شامله لموضوعات هذه السوره الشریفه نلاحظ أنّ المحور الأساس لها هو(الإسلام و الجهاد).

إنّ إختیار اسم«الصّف»لهذه السوره کان بلحاظ العباره التی وردت فی الآیه الرابعه منها،و تسمّی أحیانا بسوره«عیسی»علیه السّلام،أو سوره«الحواریین».

و المعروف أنّ هذه السوره نزلت فی المدینه،و یؤیّد هذا المعنی ما ورد فیها من آیات الجهاد الذی لم یشرع فی مکّه کما هو معلوم.

فضیله تلاوه سوره الصّف:

فی حدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حول فضیله تلاوه سوره الصفّ أنّه قال: «من قرأ سوره عیسی کان عیسی مصلّیا علیه مستغفرا له ما دام فی الدنیا و هو یوم القیامه رفیقه» (۱) .

نقرأ

فی حدیث آخر عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «من قرأ سوره الصفّ و أدمن قراءتها فی فرائضه و نوافله،صفّه اللّه مع ملائکته و أنبیائه المرسلین» (۲) .

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۷۸،کما ذکر بقیّه المفسّرین أیضا أسباب النزول هذه باختلافات.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۷۷،نور الثقلین،ج ۹،ص ۳۰۹.

الآيات [سوره الصف (۶۱): الآيات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلّٰهِ مٰا فِي اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي اَلْأَرْضِ وَ هُوَ اَلْعَزِيزُ اَلْحَكِيمُ (۱) يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ (۲) كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ (۳) إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلَّذِينَ يُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيٰانٌ مَرْصُوصٌ (۴)

سبب النّزول

ذكر المفسّرون أسبابا عديده لنزول الآيه الشريفه: لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ بتفاوت يسير فيما ذكروه،و ممّا جاء فی أقوالهم ما يلی:

۱-أنّ الآيه الكريمه نزلت فی جماعه من المؤمنين كانوا يقولون:إذا لقينا العـدوّ لن نفرّ و لن نرجع عنهم،إلّا أنّهم لم يفوا بما قالوا يوم«احد»حتّی شجّ وجه الرّسول صلّی اللّه عليه و آله و سلّم و كسرت رباعيته المباركه.

۲-بعد بيان البارئ عزّ و جلّ الثواب العظيم لشهداء بدر،قال بعض الصحابه:

ما دام الأجر هكذا فإنّنا سوف لن نفرّ فی الغزوات المقبله،إلّا أنّهم فرّوا فی غزوه أحد،فنزلت الآيه أعلاه موبّخه لهم.

۳-دعا بعض المؤمنين قبل نزول حكم الجهاد أن يرشدهم اللّه إلى أفضل الأعمال ليعملوا بها و لم يمض وقت طويل حتّى أخبرهم اللّه سبحانه بأنّ(أفضل الأعمال الإيمان الخالص و الجهاد فى سبيله)إلّا أنّهم لم يتفاعلوا مع هذا التوجيه، و تعلّلوا فنزلت الآيه تلومهم و توبّخهم على موقفهم هذا (۱) .

التّفسير

اشاره

المقاتلون المؤمنون صفّ حديدى منيع:

اعتبرت هذه السوره من السور المسبّحات،ذلك لأنّها تبدأ بتسبيح اللّه فى بدايتها: سَبَّحَ لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ (۲) .

و لم لا يسبّحونه و لا ينزّهونه من كلّ عيب و نقص: وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ القدير الذى لا يقهر و الحكيم المحيط بكلّ شىء علما.

إنّ الالتفات إلى مسأله التسبيح العامّ للكائنات،الذى يتمّ بلسان الحال و القال،و كذلك النظام المدهش العجيب الحاكم فيها و الذى هو أفضل دليل على وجود خالق عزيز حكيم..من شأنه تمكين أسس الإيمان فى القلوب،و من شأنه أيضا تمهيد الطريق لأمر الجهاد.

ثمّ يضيف البارئ عزّ و جلّ فى معرض لوم و توبيخ للأشخاص الذين لم يلتزموا بأقوالهم: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ (۳) .

و على الرغم من أنّ سبب نزول الآيه كما مرّ بنا كان متعلّقا بالجهاد فى سبيل اللّه،و ما حدث من فرار فى غزوه احد،و لكن يستفاد من الآيه سعه المفهوم الذى

ص: ۲۷۶

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۹،ص ۲۷۷،نور الثقلين،ج ۹،ص ۳۰۹.

۲- ۲) -تحدّثنا مرارا فى هذا التّفسير حول كيفيه التسبيح العام لكائنات العالم و من ضمن ذلك ما ورد فى نهايه الآيه(۴۴)من سوره الإسراء و نهايه الآيه(۴۱)من سوره النور.

۳- ۳) -(لم)فى الأصل كانت(لما)(مركبه من لام جارّه،و ما استفهاميه)ثمّ سقطت الفها بسبب كثره الاستعمال.

تعرّضت له،و بهذا تستوعب كلّ قول لا يقترن بعمل و يستحقّ اللوم و التوبيخ،سواء يتعلّق بالثبات فى ميدان الجهاد أو أى عمل إيجابى آخر.

و ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ المخاطب فى هذه الآيات هم المتظاهرون بالإيمان و المنافقون،مع أنّ الخطاب فى هذه الآيه موجّه إلى الذين آمنوا،كما أنّ تعبيرات الآيات اللاحقه تبيّن لنا أنّ المخاطب بذلك هم المؤمنون،و لكنّهم لم يصلوا بعد إلى الإيمان الكامل و أعمالهم غير منسجمه مع أقوالهم.

ثمّ يضيف سبحانه مواصلا القول: كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ (۱) حيث التصريحات العلنيه فى مجالس السمر و الادّعاء بالشجاعه، و لكن ما أن تحين ساعه الجدّ إلاّ و نلاحظ الهروب و النكوص و الابتعاد عن تجسيد الأقوال المدّعاه.

إنّ من السمات الأساسيه للمؤمن الصادق هو الانسجام التامّ بين أقواله و أعماله و كلّما ابتعد الإنسان عن هذا الأصل،فإنّه يبتعد عن حقيقه الإيمان.

«المقت»فى الأصل:(البغض الشديد لمن ارتكب عملا قبيحا)و كان عرب الجاهليه يطلقون عباره(نكاح المقت)لمن يتزوّج زوجه أبيه.و فى الجمله السابقه نلاحظ اقتران مصطلح«المقت»مع«الكبر»،و الذى هو دليل أيضا على الشدّه و العظمه،كما هو دليل على الغضب الإلهى الشديد على من يطلقون أقوالا و لا يقرنونها بالأعمال.

يقول المرحوم العلاّمه الطباطبائى فى الميزان:فرق بين أن يقول الإنسان شيئا لا يريد أن يفعله،و بين الإنسان الذى لا ينجز عملا يقوله.

فالأوّل دليل النفاق،و الثانى دليل ضعف الإراده (۲) .

۱- ۱) -اعتبر بعض المفسّرين(كبر)من أفعال(المدح و الذمّ)،(تفسير روح البيان نهايه الآيات مورد البحث)،كما فهم البعض منها معنى التعجّب(تفسير الكشّاف).

۲- ۲) -الميزان،ج ۱۹،ص ۲۸۷.

و توضیح ذلک أنّ الإنسان أنّ الإنسان الذی یقول شیئا لم یقرّر إنجازه منذ البدایه هو علی شعبه من النفاق،أمّا إذا قرّر القیام بعمل ما،و لکنّه ندم فیما بعد فهذا دلیل ضعف الإراده.

و علی کلّ حال،مفهوم الآیه یشمل کلّ تخلّف عن عمد،سواء تعلّق بنقض العهود و الوعود أو غیر ذلک من الشؤون،حتّی أنّ البعض قال:إنّها تشمل حتّی النذور.

و نقرأ

فی رساله الإمام علی علیه السّلام لمالک الأشتر أنّه قال: «إیّاک..أن تعدهم فتتبع موعدک بخلفک..و الخلف یوجب المقت عند اللّه و الناس،قال اللّه تعالی:

کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ

» (1) .

کما نقرأ

فی حدیث عن الإمام الصادق أنّه علیه السّلام قال: «عده المؤمن أخاه نذر لا کفّاره فیه،فمن أخلف فبخلف اللّه بدأ،و لمقته تعرّض،و ذلک قوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لاٰ تَفْعَلُونَ (2) .

ثمّ تطرح الآیه اللاحقه مسأله مهمّه للغایه فی التشریع الإسلامی،و هی موضوع الجهاد فی سبیل اللّه،حیث یقول تعالی: إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیٰانٌ مَرْصُوصٌ (3) .

و نلاحظ هنا أنّ التأکید لیس علی القتال فحسب،بل علی أن یکون«فی سبیله»تعالی وحده،و یتجسّد فیه-کذلک-الاتّحاد و الانسجام التامّ و التجانس و الوحده،کالبنیان المرصوص.

«صف»فی الأصل لها معنی مصدری بمعنی(جعل شیء ما فی خطّ مستو) إلاّ أنّها هنا لها معنی(اسم فاعل).

1- 1) -نهج البلاغه الرساله رقم 53 ص 444 صبحی الصالح.

2- 2) -اصول الکافی،ج 2،باب خلف الوعد.

3- 3) -(صفّا)منصوبه علی أنّها حال.

«مرصوص»من مادّه(رصاص)بمعنى معدن الرصاص،و لأنّ هذه المادّه توضع بعد تذويبها بين طبقات البناء من أجل استحكامه و جعله قويّا و متينا للغايه، لذا أطلقت هذه الكلمه هنا على كلّ أمر قوى و محكم.

و المقصود هنا أن يكون وقوف و ثبات المجاهدين أمام العدو قويّا راسخا تتجسّد فيه وحده القلوب و الأرواح و العزائم الحديده و التصميم القوى،بصوره تعكس أنّهم صفّ متراصّ ليس فيه تصدّع أو تخلخل..

يقول على بن إبراهيم فى تفسيره موضّحا مقصود هذه الآيه:«يصطفّون كالبنيان الذى لا يزول» (۱) .

و

جاء فى حديث عن أمير المؤمنين على عليه السّلام أنّه عند ما كان يهىء أصحابه للقتال بصفّين،قال:«إنّ اللّه تعالى قد أرشدكم إلى هذه المسؤوليه حيث قال سبحانه: إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ و على هذا فاحكموا صفوفكم كالبنيان المرصوص، و قدموا الدّارع،و أخّروا الحاسر، و عضّوا على الأضراس فإنّه أنبى للسيوف عن إلهام،و التووا فى أطراف الرماح، فإنّه أمور للأسنّه،و غضّوا الأبصار فإنّه أربط للجأش،و أسكن للقلوب،و أميتوا الأصوات،فإنّه أطرد للفشل،و رايتكم فلا تميلوها و لا تخلوها،و لا تجعلوها إلاّ بأيدى شجعانكم...» (۲) .

بحثان

اشاره

۱-ضروره وحده الصفوف

إنّ من العوامل المهمّه و المؤثّره فى تحقيق النصر عامل الانسجام و وحده

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۱۱.

۲- ۲) -نهج البلاغه،خطبه(۱۲۴)،صبحى الصالح.

الصفوف أمام الأعداء فى ميادين القتال،و هذا المبدأ لا يجدر بنا الالتزام به فى الحرب العسكريه فحسب،بل علينا تجسيده فى الحروب الاقتصاديه و السياسيه ..و إلّا فسوف لن نحقّق شيئا.

إنّ التشبيه القرآنى للعدو بأنّه سيل عارم و مدمّر لا يسيطر عليه إلاّ من خلال سدّ حديدى محكم،تشبيه فى غايه الروعه و الجمال،و التعبير بأن يكون المؤمنون ك(البنيان المرصوص)أروع تعبير جاء فى هذا الصدد،و ممّا لا شكّ فيه أنّ لكلّ جزء فى السدّ أو البناء العظيم،دور معيّن فى مواجهه السيل،و هذا الدور مهمّ و مؤثّر على جميع الأجزاء،و فى حاله قوّته و تماسكه و عدم وجود تخلخل أو تشقّق أو ثغرات فيه،يصعب عندئذ نفوذ العدوّ منه،و إذا ما حاول ذلك فإنّ الجميع يوجّهون إليه صفعه مدمّره.

و ممّا يؤسف له أنّ أمثال هذه التعاليم الإسلاميه قد نسيت اليوم، و استبدلت حاله الوحده و التراصّ فى مجتمعنا الإسلامى بحاله من التشتّت و التمزّق، و أصبحت صفوفنا شتّى،و كلّ منها ينهش الآخر حتّى أدّى إلى تآكل قوانا و تفرّق جمعنا.

إنّ وحده الصفّ ليست شعارا إعلاميا،إنّها تحتاج إلى وحده العقيده و التصورات و الأهداف..و هذا ما يحتاج بالضروره إلى خلوص النوايا و الالتزام بالمفاهيم القرآنيه العظيمه،و اعتماد التربيه الإلهيه فى السلوك و المنهج العلمى السليم.

و إذا كان البارئ عزّ و جلّ يعلن حبّه للمجاهدين المتراصّين الذين يشكّلون وحده متماسكه،فإنّه سبحانه فى نفس الوقت يعلن سخطه و غضبه على الجموع المسلمه إذا كانت متمزّقه و مشتّته و نتيجته هو ما نراه الآن متجسّدا فى تسلّط مجموعه صغيره من الصهاينه على أرضنا الإسلاميه و عددنا يربو على المليار

مسلم.

إلهی:تفضّل علینا بمعرفه القرآن العظیم حقّ معرفته،و وفّقنا للالتزام بتعالیمه السامیه.

۲-الأقوال المجرّده عن العمل

یترجم اللسان فی الغالب ما یکنّه القلب و ما تضمره الروح،و إذا أصبح اللسان فی مسار بعید عن تصویر خلجات القلب و إرادته.فإنّ ذلک دلیل علی حاله النفاق،و المنافق تبدو علیه علامات الاعتلال فی الفکر و الروح.

إنّ من أعظم الابتلاءات التی تبتلی بها المجتمعات الإنسانیه هو تزعزع الثقه بین صفوفها و عدم الاطمئنان فیما بینها،و أماره ذلک هی الأقوال البعیده عن الالتزام و الادّعاءات الفارغه من المحتوی العملی،و أداه ذلک هم الأشخاص الذین یقولون ما لا یفعلون،و بذلک فهم یشکّلون بؤره عمیقه مخیّبه فی قبال حالات الانسجام و الوحده و التماسک أمام المشاکل التی تواجههم،بل یشکّلون عاملا للضعف و التباغض و عدم الاحترام و تضییع الإمکانات و سقوط هیبتهم أمام الأعداء.

عند ما أغار جیش الشام علی حدود العراق،و وصل خبر ذلک إلی

الإمام علی علیه السّلام خطب فی أهل الکوفه خطبته التی قال فیها:«أیّها الناس المجتمعه أبدانهم المختلفه أهواؤهم،کلامکم یوهی الصمّ الصلاب،و فعلکم یطمع فیکم الأعداء،تقولون فی المجالس کیت و کیت،فإذا جاء قلتم:حیدی حیاد» (۱) .

و الإمام علیه السّلام یتحدّث هنا بألم عن أهل العراق،و هذا ما تعکسه کلماته التی

۱- ۱) -نهج البلاغه،خطبه ۲۹.

تشیر التفاوت بین أقوالهم و أعمالهم.

و نقرأ

عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله، و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم» (۱) .

۱- ۱) -اصول الکافی،ج ۱(باب صفه العلماء/حدیث رقم ۲).

الآیتان [سوره الصف (۶۱): الآیات ۵ الی ۶]

اشاره

وَ إِذْ قٰالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ یٰا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اَللّٰهِ إِلَیْکُمْ فَلَمّٰا زٰاغُوا أَزٰاغَ اَللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَ اَللّٰهُ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلْفٰاسِقِینَ (۵) وَ إِذْ قٰالَ عِیسَی اِبْنُ مَرْیَمَ یٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اَللّٰهِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ اَلتَّوْرٰاهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ یَأْتِی مِنْ بَعْدِی اِسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمّٰا جٰاءَهُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ قٰالُوا هٰذٰا سِحْرٌ مُبِینٌ (۶)

التّفسیر

اشاره

البشاره بظهور النّبی(أحمد):

تأتی الآیه الکریمه-أعلاه-مکمّله لمحورین أساسیین تحدّثت عنهما الآیات السابقه و هما(الانسجام بین القول و العمل)و(وحده الصفّ الإیمانی)، لتستعرض لنا زاویه من حیاه النبیین العظیمین(موسی و عیسی)علیهما السّلام،و متطرّقه إلی طبیعه التناقض و الانفصام بین أقوال أتباعهم و أعمالهم،بالإضافه إلی(عدم انسجام صفوفهم)و أخیرا المصیر السیء الذی انتهوا إلیه.

ص: ۲۸۳

يقول تعالى: وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ .

هـذه الآيه لعلّها إشاره إلى مخالفات بنى إسرائيل و ذرائعهم فى حياه موسى عليه السّلام،أو أنّها إشاره إلى قصّه(بيت المقدس)حيث قال بنو إسرائيل لموسى عليه السّلام: إِنّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِيها -أى الجبارين- فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدُونَ (۱) و لهذا فقد بقوا فى وادى(التيه)أربعين سنه،ذاقوا فيها و بال أمرهم لتهاونهم فى أمر الجهاد،و لادّعاءاتهم الواهيه.

و لكن مع الالتفات إلى الآيه(۶۹)من سوره الأحزاب يظهر أنّ المراد من هذا الإيذاء هو ما كانوا ينسبونه لموسى عليه السّلام من تهم، كما يبيّن ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللّهُ مِمّا قالُوا وَ كانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهاً .

حيث اتّهم عليه السّلام بقتل أخيه هارون عليه السّلام،و اخرى-معاذ اللّه-بالعلاقه مع امرأه فاسقه(و ذلك ضمن مخطّط قارون للتهرّب من إعطاء الزكاه)،و ثالثه بالسحر و الجنون،كما ألصقت به عليه السّلام عدّه عيوب جسميه اخرى،جاء شرحها فى تفسير الآيه-أعلاه-من سوره الأحزاب (۲) .

كيف يستسيغ هؤلاء أدعياء الإيمان إلصاق أمثال هذه التّهم بأنبيائهم!؟ إنّ هذه الممارسه تمثّل فى الواقع نموذجا صارخا للتناقض بين القول و العمل،ممّا حدا بموسى عليه السّلام إلى مخاطبه أصحابه:لماذا تسيؤون إليّ مع علمكم بأنّي رسول اللّه إليكم؟ و ممّا لا شكّ فيه أنّ هذه الممارسات لم تبق بدون عقاب كما نقرأ ذلك فى نهايه الآيه حيث،قال تعالى: فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ .

۱- ۱) -المائده،الآيه ۲۴.

۲- ۲) -التفسير الأمثل الآيه أعلاه من سوره الأحزاب.

و هكذا تنزل بمثل هذا الإنسان أعظم الدواهى،حيث يحرم من الهدايه الإلهيه و ينحرف قلبه عن الحقّ (۱) .

إنّ ما يستفاد من المفهوم الذى استعرضته الآيه المباركه أنّ الهدايه و الضلاله و إن كانت من قبل اللّه سبحانه،إلاّ أنّ مقوّماتها و أرضيتها تكون من الإنسان نفسه، حيث يقول سبحانه: فَلَمّا زاغُوا أَزاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ و ذلك ما يوضّح أنّ الخطوه الاولى من الإنسان نفسه،و يقول سبحانه من جهه اخرى: وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ .

فإذا صدر من الإنسان ذنب و معصيه فقد يسلب منه التوفيق و الهدايه الإلهيه و عندئذ يصاب بالحرمان الأكبر.

و قد بحثنا مفصّلا فى هذا المجال فى تفسير الآيه(۳۶)من سوره الزمر، (فراجع).

و تشير الآيه اللاحقه إلى مسأله تكذيب بنى إسرائيل لرساله عيسى عليه السّلام و مخالفتهم له،حيث يضيف تعالى: وَ إِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِى إِسْرائِيلَ إِنِّى رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْراهِ وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ .

و هذا بيان من عيسى عليه السّلام أنّه يمثّل همزه وصل و حلقه من الرساله بين نبيين و كتابين و امّتين،فقد سبقته رساله موسى عليه السّلام و كتابه،و ستليه رساله الإسلام على يد النبى العظيم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و من هنا نلاحظ أنّ عيسى عليه السّلام لم يكن يدّعى غير الرساله الإلهيه و فى مقطع زمنى خاصّ،و أنّ ما نسب إليه من الألوهيه،أو أنّه ابن(للّه)كان كذبا و افتراء

۱- ۱) -«زاغوا»:من مادّه(زيغ)بمعنى الانحراف عن الطريق المستقيم.

محضا.

و بالرغم من أنّ قسما من بنی إسرائيل قد آمنوا بالرّسول الموعود،إلاّ أنّ الأكثريه الغالبه كان لهم موقف عدائی متشدّد تجاهه،ممّا دعاهم و سوّل لهم إنكار معاجزه الواضحه، و ذلک ما يجسّده قوله تعالی: فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ .

العجيب هو أنّ اليهود كانوا قد شخّصوا الرّسول العظيم محمّد صلّی اللّه عليه و آله و سلّم قبل مشركی العرب،و تركوا أوطانهم شوقا إلی لقائه و الإيمان به،حيث استقرّوا فی المدينه ترقّبا لظهوره و لإجابه دعوته..،إلاّ أنّ المشركين قد سبقوهم إلی الإيمان بالرّسول الموعود و بقی الكثير من اليهود علی لجاجتهم و إصرارهم و عنادهم و إنكارهم له.

ذهب بعض المفسّرين إلی إرجاع الضمير فی فَلَمّا جاءَهُمْ إلی رسول الإسلام(محمّد)كما أوضحناه أعلاه،إلاّ أنّ قسما آخر يری أنّه يعود إلی السيّد المسيح عليه السّلام،أی عند ما أتاهم المسيح بالمعاجز الواضحه أنكروها و ادّعوا أنّها سحر.

و من خلال ملاحظه الآيات اللاحقه يتبيّن لنا أنّ الرأی الأوّل أصحّ حيث يتركّز الحديث فيها علی رساله الإسلام و رسوله الكريم.

بحوث

اشاره

۱-الصله بين البشاره و تكامل الدين

إنّ التعبير ب(البشاره)عن إخبار المسيح عليه السّلام بظهور الإسلام إشاره رائعه إلی تكامل هذا الدين قياسا لما سبقه من الأديان،إنّ دراسه الآيات القرآنيه و التعاليم الإسلاميه فی مجال العقائد و الأحكام و القوانين و المسائل الاجتماعيه

و الأخلاقیه،و مقارنتها بما جاء فی کتب العهدین(التوراه و الإنجیل)توضّح لنا هذه الأفضلیه،و تبیّن لنا بجلاء حاله التکامل المبدئی الذی جاءت به رساله محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

و بالرغم من أنّ الآیه المتقدّمه لم توضّح لنا موضع تثبیت هذه البشاره، و هل أنّها کانت کتاب سماوی للمسیح علیه السّلام أم لا؟إلاّ أنّ الآیات القرآنیه الاخری تکشف أنّ موضع هذه البشاره هو الإنجیل نفسه یقول سبحانه: اَلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراٰهِ وَ الْإِنْجِیلِ.. (۱) ،و کذلک فی قسم من الآیات الاخری (۲) .

۲-بشاره العهدین و تعبیر(فارقلیطا):

ممّا لا شکّ فیه أنّ(التوراه و الإنجیل)اللذین بأیدی الیهود و النصاری لیسا من الکتب السماویه التی نزلت علی الرّسولین الإلهیین العظیمین(موسی و عیسی)علیهما السّلام.إذ أنّها(کتب)ألّفها و جمعها بعض أصحابهم أو من أتی بعدهم.

إنّ مطالعه إجمالیه لها تکشف هذه الحقیقه بوضوح،کما أنّ الیهود و المسیحیین لا ینکرون ذلک،و ممّا لا شکّ فیه أنّ قسما من تعالیم(موسی و عیسی)علیهما السّلام قد ثبتت فی هذه الکتب من خلال أقوال أتباعهم و حوارییهم،و لذا فلا یمکن اعتبار کلّ ما ورد فی العهد القدیم(التوراه و الکتب الاخری المتعلّقه به)، و کذلک العهد الجدید(الإنجیل و ما یرتبط به)مقبولا و صحیحا،کما لا یمکن رفض و إنکار جمیع ما ورد فیها أیضا.

و الموقف المناسب ممّا ورد فیهما هو اعتبار ما جاء فیها من التعالیم خلیطا من تعالیم النبیین(موسی و عیسی)علیهما السّلام و أفکار أتباعهما الآخرین.

ص: ۲۸۷

۱- ۱) -الأعراف،الآیه ۱۵۷.

۲- ۲) -المیزان،ج ۱۹،ص ۲۹۰.

و على كلّ حال فإنّنا نلاحظ تعبيرات عديده فيها حول البشاره بظهور رجل عظيم لا تنطبق أوصافه و علاماته إلّا على نبىّ الإسلام الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و جدير بالذكر بالإضافه إلى ما تقدّم من وجود النبؤات التى وردت فى هذه الكتب و التى تنطبق على شخص الرّسول الأعظم،فقد وردت فى إنجيل(يوحنا) كلمه(فارقليط) (۱) .ثلاث مرّات،و حينما ترجمت كانت بمعنى(المعزى)لنقرأ النصّ فى إنجيل يوحنا:«و أنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد» (۲) .

و جاء فى الباب الذى بعده:«و متى جاء المعزّى الذى سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحقّ الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد لى» (۳) .

و جاء فى الباب الذى يليه ما نصّه:«لكنّى أقول لكم الحقّ أنّه خير لكم أن أنطلق لأنّه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزّى و لكن إن ذهبت أرسله إليكم» (۴) .

و الجدير بالذكر أنّ فى المتن السريانى للأناجيل المأخوذه من الأصل اليونانى جاء بدل(المسلّى)(پارقليطا).أمّا فى المتن اليونانى فلقد جاء (پيركلتوس)و هو بمعنى الشخص(الممتدح)من منظور الثقافه اليونانيه و تعادل (محمّد،أحمد).

لقد شعر أسياد المعابد و الكنيسه أنّ انتشار هذه اللفظه يوجّه ضربه قاصمه و شديده إلى كيانهم و مؤسساتهم،لذا فقد كتبوا(پاراكلتوس)بدل(پيركلتوس) و التى هى بمعنى(المسلّى).و مع هذا التحريف الواضح الذى غيّروا فيه هذا النصّ الحىّ إلّا أنّهم لم يستطيعوا إلغاء البشاره الصريحه بظهور نبى عظيم فى

۱- ۱) -جاء هذا التعبير فى إنجيل عربى طبع فى لندن فى مطبعه ويليام وطسس سنه ۱۸۵۷ م.

۲- ۲) -إنجيل يوحنا باب ۱۴،جمله ۱۶.

۳- ۳) -إنجيل يوحنا،باب ۱۵،جمله ۲۶.

۴- ۴) -إنجيل يوحنا،باب ۱۷،جمله ۷.

المستقبل (۱) .

و قد ذكرنا فى تفسيرنا هذا شهاده حيّه لأحد القساوسه المعروفين،و الذى أسلم بعد مدّه،و قد أكّد بأنّ هذه البشائر كانت حول شخص باسم(أحمد)و (محمّد) (۲) .

و يجدر الانتباه إلى نصّ ما ورد فى هذا الصدد فى دائره المعارف الفرنسيه المترجمه حيث يقول:

(محمّد مؤسّس دين الإسلام و رسول اللّه و خاتم الأنبياء،إنّ معنى كلمه (محمّد)تعنى المحمود كثيرا و هى مشتقّه من(الحمد)و التى هى بمعنى التجليل و التمجيد،و تشاء الصدفه العجيبه أن يذكر له اسم آخر من نفس الأصل(الحمد) ترادف لفظ(محمّد)يعنى(أحمد)و يحتمل احتمالا قويّا أنّ مسيحى الحجاز كانوا يطلقون لفظ(أحمد)بدلا عن(فارقليطا).

و(أحمد)يعنى:الممدوح و المجلّل كثيرا و هو ترجمه لفظ:(پيركلتوس) و الذى وضع بديلا عنه لفظ(پاراكلتوس)اشتباها،و لهذا فإنّ الكتاب المسلمين الملتزمين قد أشاروا مرارا إلى أنّ المراد من هذا اللفظ هو البشاره بظهور نبى الإسلام،و قد أشار القرآن الكريم-أيضا-بوضوح إلى هذا الموضوع فى سوره الصفّ(الآيه۲) (۳) .

و خلاصه الحديث أنّ المقصود ب(فارقليطا)ليس روح القدس أو المسلّى، بل هو معادل لمفهوم(أحمد)،لذا يرجى الانتباه إلى ذلك.

ص :۲۸۹

---

۱ - ۱) -الفرقان فى تفسير القرآن،ج ۲۷،و ج ۲۸،ص ۳۰۶،فى تفسير الآيه مورد البحث،و جاء فى هذا الكتاب المتن السريانى للجمل أعلاه بصوره دقيقه.

۲- ۲) -راجع تفسير الآيه ۴۱،من سوره البقره.

۳- ۳) -دائره المعارف الكبيره الفرنسيه،ج ۲۳،ص ۴۱۷۶.

۳-هل أنّ اسم رسول الإسلام كان(أحمد)

إنّ الاسم المعروف للرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هو(محمّد)و السؤال الذى يطرح هنا أنّ الآيات مورد البحث قد ذكرته باسم(أحمد).فكيف يمكن التوفيق بين هذين الاسمين؟ و للإجابه على هذا السؤال يجدر الالتفات إلى النقاط التاليه:

أ-جاء فى كتب التاريخ أنّ لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اسمين منذ الطفوله،حتّى أنّ الناس كانوا يخاطبونه بهما أحدهما(حمد)و الآخر(محمّد)،الأوّل اختاره له جدّه عبد المطّلب و الآخر اختارته امّه آمنه.

و قد ذكر هذا الأمر بصوره تفصيليه فى سيره الحلبى.

ب-و المعروف أنّ من جمله الأشخاص الذين كانوا ينادون رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باسم(أحمد)هو عمّه أبو طالب،حيث نجد فى كتاب(ديوان أبى طالب)أشعارا كثيره يذكر فيها الرّسول الكريم بهذا الاسم كما فى الأبيات التاليه:

أرادوا بقتل أحمد ظالموهم

و ليس بقتله فيهم زعيم

و قال:

و إن كان أحمد قد جاءهم

بحقّ و لم يأتهم بالكذب (۱)

و لأبى طالب شعر آخر فى مدح رسول اللّه نقله ابن عساكر فى تاريخه:

لقد أكرم اللّه النبى محمّدا

فأكرم خلق اللّه فى الناس أحمد (۲)

ج-كما يلاحظ هذا التعبير فى شعر(حسّان بن ثابت)الشاعر المعروف فى عصر الرّسول كقوله:

مفجعه قد شفها فقد أحمد

فظلّت لآلاء الرّسول تعدّد (۳)

۱- ۱) -ديوان أبو طالب،ص ۲۵،۲۹.

۲- ۲) -تاريخ ابن عساكر،ج ۱،ص ۲۷۵.

۳- ۳) -ديوان حسّان بن ثابت ص ۵۹،تحقيق محمّد عزّت نصر اللّه.

و الأشعار التی ورد فیه ذکر اسم(أحمد)بدلا عن(محمّد)کثیره،و لا یوجد مجال لذکرها جمیعا لذا فإنّنا سننهی بحثنا بما ورد من شعر علی بن أبی طالب علیه السّلام.

أ تأمرنی بالصبر فی نصر(أحمد)

و و اللّه ما قلت الذی قلت جازعا

سأسعی لوجه اللّه فی نصر(أحمد)

نبی الهدی المحمود طفلا و یافعا (۱)

د-إنّ المتتبع للرّوایات التی جاءت حول معراج الرّسول کثیرا ما یلاحظ أنّ اللّه سبحانه قد خاطب رسول الإسلام فی تلک اللیله الکریمه ب(أحمد)و من هنا یمکن القول أنّ النبی قد اشتهر فی السماء ب(أحمد)و فی الأرض ب(محمّد).

و

جاء فی حدیث عن الإمام محمّد الباقر علیه السّلام فی هذا الشأن «إنّ لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عشره أسماء،خمسه فی القرآن و خمسه لیست فی القرآن،فأمّا التی فی القرآن،محمّد،و أحمد،و عبد اللّه،و یس،و ن» (۲) .

ه-عدم اعتراض أهل الکتاب-و خاصّه النصاری منهم-علی النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من هذه الناحیه،حیث لم یقولوا له:بعد سماع المشرکین و سماعهم آیات سوره الصفّ:إنّ الإنجیل قد بشّر بمجیء(أحمد)و أنت اسمک(محمّد) و عدم الاعتراض هذا دلیل علی شهره هذا الاسم بینهم،و لو وجد مثل هذا الاعتراض لنقل لنا،خاصّه أنّ مختلف الاعتراضات قد دوّنت فی کتب التأریخ صغیرها و کبیرها.

لذا نستنتج من مجموع ما تقدّم فی هذا البحث أنّ اسم(أحمد)کان أحد الأسماء المعروفه لرسول الإسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم (۳) .

۱- ۱) -الغدیر،ج ۷،ص ۳۵۸.

۲- ۲) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۱۳،کما جاءت فی تفسیر الدرّ المنثور روایات فی هذا المجال،ج ۶،ص ۲۱۴،حیث أنّ نقلها جمیعا یطیل البحث.

۳- ۳) -استفید فی هذا البحث و البحث السابق من کتاب(أحمد موعود الإنجیل)و(تفسیر الفرقان)أیضا.

الآیات [سوره الصف (۶۱): الآیات ۷ الی ۹]

اشاره

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اِفْتَریٰ عَلَی اَللّٰهِ اَلْکَذِبَ وَ هُوَ یُدْعیٰ إِلَی اَلْإِسْلاٰمِ وَ اَللّٰهُ لاٰ یَهْدِی اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِینَ (۷) یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اَللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ اَللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْکٰافِرُونَ (۸) هُوَ اَلَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ اَلْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی اَلدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ اَلْمُشْرِکُونَ (۹)

التّفسیر

اشاره

یریدون لیطفئوا نور اللّه بأفواههم:

لاحظنا فی الآیات السابقه موقف الإصرار و العناد لجموع أهل الکتاب من دعوه الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رغم ما بشّر به المسیح علیه السّلام حول ظهور رسول الإسلام، و ما اقترن بذلک من بیّنات و دلائل و معاجز واضحه.

و تبیّن الآیات-مورد البحث-عاقبه هؤلاء و مصیرهم السیء و نتیجه عملهم الخائب.

فیقول تعالی: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ وَ هُوَ یُدْعیٰ إِلَی

.

نعم،إنّ أمثال هؤلاء المكذّبين لدعوه الرّسول الإلهی،الذین یعتبرون ما یأتی الرّسول به من إعجاز سحرا،و ما یتحدّث به من مبادئ إلهیه سامیه ضلالا و باطلا ..فإنّ هؤلاء هم أظلم الناس،لأنّهم یصدّون أنفسهم عن طریق الحقّ و الهدایه و النجاه،و یصدّون سائر عباد اللّه عن منابع الفیض الإلهی و یحرمونهم من السعاده الأبدیه.

و یضیف سبحانه فی نهایه الآیه: وَ اللّهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰالِمِینَ .

إنّ عمل اللّه سبحانه هو الهدایه للحقّ،و إنّ ذاته المقدّسه الطاهره هی النور و الضیاء السامی: اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ و لا بدّ للهدایه من استعداد و أرضیه مناسبه فی النفس الإنسانیه کی تؤثّر فیها،و هذا ما لا یحصل بالنسبه إلی الأشخاص الذین یجانبون الحقّ و یعرضون عن الحقیقه و یعادونها.

و الآیه الکریمه تؤکّد مرّه اخری علی حقیقه أنّ الهدایه و الضلاله بالرغم من أنّها من اللّه سبحانه،إلاّ أنّ مقدّماتها و أرضیتها لا بدّ أن تبدأ من الإنسان نفسه،و لذا فلا جبر هنا.

جمله«و هو یدعی إلی الإسلام»إشاره إلی أنّ دعوه النبی الأکرم تتضمّن السلام فی الدنیا و الآخره و نجاه الناس،و مع ذلک فمثل هذا الإنسان یحطّم أساس سعادته بیده.

لقد تکرّرت عباره(من أظلم)خمس عشر مرّه فی القرآن الکریم و کانت آخرها فی الآیه مورد البحث،بالغرم من أنّ ذکرها کان فی موارد مختلفه حسب الظاهر.

و لعلّ هذه المسأله کانت منشأ لهذا التساؤل،و هو:هل من الممکن أن یکون (أظلم الناس)یمثّل أکثر من صنف أو أکثر من جماعه،و أنّها جاءت متکرّره بلحاظ تعدّد أقسام الظالمین؟

إنّ الملاحظه الـدقيقه للآيات الكريمه تبيّن لنا أنّ السـبب الأساس لـذلك يرجع إلى مسأله منع الناس عن طريق الحقّ،و تكـذيب الآيـات الإلـهيه،و هـذا هو منتهى الظلم،كما أنّ الصـدّ عن الوصول إلى الهـدى و السـعاده الأبـديه و قيم الخير،يمثّل أسوأ عمل و أعظم ظلم،حيث المنع عن الخير كلّه و فى كافّه المجالات.

ثمّ يسـتعرض القرآن الكريم نقطه اخرى و يـبيّن لنـا أنّ أعـداء الحقّ ليسوا بقـادرين على الوقوف بوجه مبـادئ السـماء و الأنـوار الإلهيّه العظيمه،حيث يقول سبحانه: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ .

و هنا تشبيه رائع لعمل هؤلاء الأشـخاص الـذين يحاولون عبثا إطفاء نور الشـمس التى تضـىء العالم كلّه بنفخه،إنّهم كالخفافيش التى تتصوّر أنّها قادره على تحدّى وهج الشمس و أشعّتها الساطعه بالنوم نهارا بعيدا عن نورها،و الظهور فى ظلمه الليل و عتمته.

و تاريـخ الإسـلام صوره ناطقه لهـذا التنبّؤ القرآنى العظيم،فرغم ضـخامه المؤامرات التى حيكت ضـدّه و الجهود الجبّاره المقترنه بالإمكانات الهائله من الأعـداء لطمس معالم هـذا الـدين و القضاء عليه منذ اليوم الأوّل لظهوره إلى يومنا هذا..فإنّ جميعها كانت خائبه و خاسئه و ذهبت أدراج الرياح..و قد عمد هؤلاء إلى أساليب عدّه فى حربهم القدره ضدّ الإسلام:

فتاره اتّبعوا أسلوب الأذى و السخريه.

و اخرى عن طريق الحصار الاقتصادى و الاجتماعى..

و ثالثه فرض الحروب،ك(أحد و الأحزاب و حنين)و تجهيز الجيوش القويه لذلك.

و رابعه عن طريق التآمر الداخلى،كما كان عمل المنافقين.

و أحيانا عن طريق إيجاد الاختلافات فى داخل الصفّ الإسلامى.

و أحيانا اخرى الحروب الصليبيه.

و تاره احتلال الأراضی کما فی القدس المقدّسه قبله المسلمین الاولی.

و أحیانا اعتماد أسلوب تجزئه الوطن الإسلامی الواحد إلی أجزاء عدیده تربو علی الأربعین جزءا.

و تاره التأثیر علی شباب هذه الامّه و إضعاف متبنّیاتها المبدئیه و السلوکیه بعیدا عن الالتزام بخطّها العقیدی الأصیل و الأخلاقیه القرآنیه.

و تاره تشجیع الرذیله و الفساد الأخلاقی بین صفوف المجتمع و إشاعه وسائل المیوعه و الانحراف خاصّه بین الشباب.

و تاره السیطره الاستعماریه عسکریا و سیاسیا و اقتصادیا.

إلی غیر ذلک من الأسالیب و الوسائل الماکره.

إلّا أنّ هذه الجهود و المؤامرات الشیطانیه غیر قادره علی التأثیر و إطفاء شعله الوهج الرسالی الذی أتی به محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و بذلک تحقّق التنبّؤ القرآنی فی الفشل الذریع الذی لحق بهؤلاء الذین أرادوا کیدا بالرساله الإلهیه..بل إنّ النور الإلهی فی حاله انتشار و اتّساع یوما بعد یوم،کما تکشف ذلک لنا الإحصائیات،حیث أنّ عدد مسلمی العالم فی تزاید مستمرّ رغم الجهود المتظافره من الصهاینه و الصلیبیین و(المادّیین الشرقیین).

نعم،إنّهم یبذلون أقصی جهدهم باستمرار لیطفئوا نور اللّه و لکن لإراده اللّه شأنا غیر ذلک.و هذا الأمر بحدّ ذاته یمثّل معجزه خالده من معاجز القرآن الکریم و هذا الدین العظیم.

و النقطه الجدیره بالذکر هنا أنّ هذا المضمون قد ورد مرّتین فی القرآن الکریم،و لکن مع قلیل من الاختلاف،حیث جاء فی الآیه(۳۲)من سوره التوبه کالتالی: یُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِؤُا و هنا جاء بعباره: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا .

یقول:الراغب فی(المفردات)فی توضیحه لهذا الاختلاف:إنّ الآیه الاولی إشاره إلی الإطفاء بدون مقدّمه،إلّا أنّه فی الآیه الثانیه إشاره إلی الإطفاء

باستعمال المقدّمات التی تهیء الأرضیه المناسبه لمثل هذا الأمر.

و علی کلّ حال فإنّ مفهوم الآیتین یبیّن عدم إمکانیه تحقیق هذا الأمر من قبل أعداء الإسـلام،سواء هیّئوا الأرضیه المناسبه لإطفاء النور الإلهی أو لم یهیّئوا.

و یتوضّـح التأکیـد الأـکثر فی آخر آیه-مورد البحث-حیث یعلن القرآن الکریم ذلـک صـراحه بقوله عزّ و جلّ: هُوَ الَّذِی أَرْسَـلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ .

إنّ التعبیر ب أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُـدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ بمنزله بیان الرمز لغلبه الإسـلام و انتصاره،لأنّ طبیعه«الهـدایه»و(دین الحقّ)تنطوی علی هـذا الإنتصـار، ذلـک أنّ الإسـلام و القرآن همـا النور الإلهی الـذی تظهر آثاره أینما حلّ.و کراهیه الکفّار و المشـرکین لن تستطیع أن تغیّر من هذه الحقیقه شیئا،و لا تقف فی طریق مسیرته العظیمه.

و من الظریف أیضا أنّنا نلاحظ أنّ هذه الآیه قد وردت فی القرآن الکریم ثلاث مرّات بتفاوت یسیر:

الاولی:کانت فی سوره التوبه الآیه(٣٣).

و الثانیه:فی سوره الفتح الآیه(٣٨).

و الأخیره:فی هذه السوره«الصفّ».

و یجب ألاّ ننسـی أنّ هـذا التأکید و التکرار جاء فی وقت لم یکن الإسـلام قد ثبت و اسـتقرّ فی الجزیره العربیه بعد،فکیف بنا مع هذه الآیات و قد وصل الإسلام إلی نقاط عدیده فی العالم و شمل أصقاعا مختلفه؟ و بذلک أثبتت أحداث المستقبل صدق هذا التنبؤ العظیم،و غلبه الإسـلام من النـاحیه المنطقیه علی کـافّه المـذاهب الاخری و قـد حقّق خطوات عظیمه فی طریق التقـدّم علی الأعداء،و اکتسح مناطق واسعه من العالم،و هو الآن فی تقدّم مستمر، و قوّه یخشی منها عالمیّا.

و من المسلّم أنّ النتيجه النهائيه كما نعتقد سوف تكون للإسلام،و ذلك عند ظهور الإمام المهدى أرواحنا فداه.إنّ هذه الآيات بذاتها دليل على هذا الظهور العظيم،و قد أوضحنا ذلك بصوره مفصّله فى تفسير الآيه(٢٣)من سوره التوبه حول المقصود من هذه الآيه المباركه،و هل هو الغلبه و الإنتصار المنطقى،أم غلبه القدره و القوّه على الأعداء؟و كذلك حول مدى ارتباط هذا الإنتصار و تلك الغلبه بظهور الحجّه عليه السّلام.

ص :٢٩٧

الآیات [سوره الصف (۶۱): الآیات ۱۰ الی ۱۳]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلیٰ تِجٰارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ (۱۰) تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اَللّٰهِ بِأَمْوٰالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۱) یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ یُدْخِلْکُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ وَ مَسٰاکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنّٰاتِ عَدْنٍ ذٰلِکَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ (۱۲) وَ أُخْریٰ تُحِبُّونَهٰا نَصْرٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ وَ بَشِّرِ اَلْمُؤْمِنِینَ (۱۳)

التّفسیر

اشاره

التجاره الرّابحه:

قلنا فی بدایه السوره أنّ الأهداف المهمّه لهذه السوره هو الدعوه إلی الإیمان و الجهاد فی سبیل اللّه،و ما الآیات مورد البحث إلاّ تأکید علی هذین الأصلین،من خلال مثال رائع یبعث علی الحرکه الإلهیّه فی روح الإنسان،و التی هی شرط انتصار الإسلام علی کلّ الأدیان،و قد أشیر إلی هذا العامل فی الآیات الماضیه.

یقول تعالی فی البدایه: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلیٰ تِجٰارَهٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ

عَذٰابٍ أَلِيمٍ

.

بـالرغم من أنّ الإيمـان و الجهـاد من الواجبـات المفروضه،إلاّـ أنّ الآيـات هنا لم تطرحها بصـيغه الأمر.بل قـدّمتها بعرض تجارى مقترن بتعـابير تحكى اللطف اللامتنـاهى للبـارئ عزّ و جـلّ،و ممّـا لاـ شكّ فيه فإنّ(النجاه من العـذاب الأليم)من أهمّ امنيات كلّ إنسان.

و لـذا فإنّ السؤال المثار هو:هل تريـدون من يدلّكم على تجاره تنجيكم من عذاب أليم؟و هو سؤال مثير لانتباه الجميع،و قد بادر فى نفس الوقت و بدون انتظار للإجابه متحدّثا عن هذه التجاره المتعدّده المنافع،حيث يضيف تعالى:

تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ

(١)

.

و ممّـا لاـ شكّ فيه أنّ اللّه سـبحانه غنى عن هـذه التجاره النافعه و أنّ جميع منافعها تعود على المؤمنين،لـذا يقول فى نهايه الآيه: ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

و الجـدير بالملاـحظه هنـا أنّ المخـاطب هم المؤمنون بقرينه قوله تعـالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لكنّه فى الوقت نفسه يـدعوهم إلى الإيمان و الجهاد.

و ربّما كان هـذا التعبير إشاره إلى أنّ الإيمان يلزم أن يكون عميقا و خالصا للّه سـبحانه،حتّى يسـتطيع أن يكون منبعا لكلّ خير،و حافزا للإيثار و التضحيه و الجهاد،و بذا لا يعتدّ بالإيمان الاسمى السطحى.

أو أنّ التأكيد على الإيمان باللّه و رسوله هنا،هو شرح لمفهوم الإيمان الذى عرض بصوره إجماليه فى بدايه الآيه السابقه.

و على كلّ حال فإنّ الإيمان بالرّسول لا ينفصل عن الإيمان باللّه تعالى،كما أنّ الجهاد بالنفس لا ينفصل عن الجهاد بالمال،ذلك أنّ جميع الحروب تستلزم

١- ١) -جمله:(تؤمنون بـاللّه)جمله اسـتئنافيه تفسّـر التجـاره،و اعتبر البعض أنّهـا عطف بيـان،و على كـلّ حـال فـإنّ هـذه(الجمله الخيريه)لها معنى الأمر.

وجود الوسائل و الإمکانات المالیه،و من هنا فإنّنا نلاحظ أنّ البعض قادر علی الجهاد بکلا النوعین(النفس و المال)و آخرین قادرون علی الجهاد بالمال فقط و فی المواقع الخلفیه للجبهه،و بعض آخر مستعدّ للجهاد بالنفس و الجود بها فی سبیل اللّه لأنّهم لا یملکون سواها.

إلاّ أنّ الضروره تستلزم أن یکون هذان النوعان من الجهاد توأمین متلازمین کلّ منهما مع الآخر لتحقیق النصر،و عند التدقیق فی الآیه المبارکه نلاحظ أنّ تعالی قد قدّم الجهاد بالمال علی الجهاد بالنفس،لا باعتباره أکثر أهمیّه،بل بلحاظ أنّه مقدّمه للجهاد بالنفس،لأنّ مستلزمات الجهاد لا تتهیّأ إلاّ عند توفّر الإمکانات المادیّه.

لقد تمّ تسلیط الأضواء علی ثلاثه عناصر أساسیه فی هذه التجاره العظیمه و التی لا مثیل لها.

(فالمشتری)هنا هو اللّه سبحانه،و(البائع)هم المؤمنون،و(البضاعه)هی الأنفس و الأموال.و یأتی دور العنصر الرابع فی هذه الصفقه و هو الثمن و العوض لهذه المعامله العظیمه.

یقول تعالی: یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ یُدْخِلْکُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَساکِنَ طَیِّبَهً فِی جَنّاتِ عَدْنٍ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ (۱) .

و تستعرض الآیه مرحله الجزاء الاخروی فی البدایه حیث غفران الذنوب باعتبارها أهمّ عوامل القلق و عدم الراحه الفکریه و النفسیه للإنسان،و عند ما یتحقّق الغفران له فمن المسلّم أنّ الراحه و الهدوء و الاطمئنان تنشر ظلالها علیه.

و من هنا نلاحظ أنّ أوّل هدیه یتحف اللّه سبحانه بها عباده الذین استشهدوا

۱- ۱) -جمله(یغفر لکم)هی بمنزله(جزاء)لشرط محذوف مستفاد من الآیه السابقه و فی التقدیر هکذا:و إن تؤمنوا باللّه و رسوله و تجاهدوا فی سبیله..یغفر لکم ذنوبکم...)کما یحتمل-أیضا-أنّ الجمله جواب(الأمر)ذلک الأمر مستفاد من الجمله الخبریه(تؤمنون)و(تجاهدون).

فی سبیل طریق الحقّ و باعوا مهجهم فی سبیل الدین العظیم،هی مغفره الذنوب جمیعا و لکن هل أنّ المقصود من غفران الذنوب الـذی ورد فی الآـیه الکریمه هی الـذنوب التی تختّص بحقّ اللّه فقط،أم تشـمل ما یتعلّق بحقوق الناس أیضا؟ و یتبیّن لنا فی هـذا الشـأن أنّ الآـیه مطلقه و الـدلیل هو عمومیتهـا،و نظرا إلی أنّ اللّه سـبحانه قـد أوکـل حقّ الناس إلیهم لـذا تردّد البعض فی القول بعمومیه الآیه الکریمه،و شکّکوا فی شمولها الحقّین.

و بهذه الصوره نلاحظ أنّ الآیات أعلاه قد تحدّثت عن مرتکزین أساسـین من مرتکزات الإیمان و هما:(الإیمان باللّه و الرّسول)و عن مرتکزین أساسین أیضـا من مرتکزات الجهاد و هما:(الجهاد بالمال و النفس)و کـذلک عن مرتکزین من الجزاء الاخروی و هما: (غفران الذنوب و الدخول فی جنّه الخلد).

کمـا أنّنـا نقرأ فی الآـیه اللاـحقه عن شـعبتین من الهبـات الإلهیه التی تفضل بها الباری علی عباده المؤمنین فی هـذه الـدنیا حیث یقول: وَ أُخْریٰ تُحِبُّونَهٰا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ (۱) .

یا لها من تجاره مبارکه مربحه حیث تشـتمل علی الفتح و النصـر و النعمه و الرحمه،و لذلک عبّر عنها الباری سبحانه بقوله: اَلْفَوْزُ الْعَظِیمُ و نصر کبیر.

و لهذا فإنّه سبحانه یبارک للمؤمنین تجارتهم العظیمه هذه،و یزفّ لهم البشری بقوله تعالی: وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ .

و

جاء فی الحـدیث أنّه فی«لیله العقبه»-اللیله التی التقی بها رسول اللّه سـرّا بأهل المـدینه قرب مکّه و أخذ منهم البیعه-قال«عبد اللّه بن رواحه»لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:اشترط لربّک و نفسک ما شئت.

فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:أشترط لربّی أن تعبدوه و لا تشرکوا به شیئا،و أشترط لنفسی أن

۱- ۱) -«اخری»صفه لموصوف محذوف مثل نعمه أو خصله،و قال البعض أیضا:إنّ الموصوف هو(التجاره)إلاّ أنّ هذا مستبعد.

تمنعونی ممّا تمنعون منه أنفسکم و أموالکم.

قال:فما لنا إذا فعلنا ذلک؟ قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:(الجنّه).

قال عبد اللّه:ربح البیع لا نقیل و لا نستقیل،أی لا نفسخ و لا نقبل الفسخ (۱) .

بحوث

اشاره

۱-أی فتح هو«الفتح القریب»!؟

من المعروف أنّ النصر الموعود فی هذه الآیات قد تحقّق مرّات عدّه،لیس فی الجوانب العقائدیه و المنطقیه فحسب.بل فی المیادین الحربیه أیضا.

و قد ذکر المفسّرون احتمالات عدیده حول المقصود من(الفتح القریب)، فقال البعض:إنّ المراد من الفتح القریب فی الآیه هو(فتح مکّه).و قال آخرون:إنّ المقصود بها هو(فتح بلاد إیران و الروم).و قال البعض الآخر:إنّها تشمل جمیع الفتوحات الإسلامیه التی منّ اللّه بها علی المسلمین بعد الإیمان بالإسلام و الجهاد من أجله بفتره وجیزه.

و لأنّ المخاطب فی هذه الآیه لا ینحصر بصحابه رسول اللّه.بل یشمل جمیع المؤمنین و علی مدی التاریخ،لذا فإنّ جمله: نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ لها معنی واسع،و تمثّل بشاره للمؤمنین جمیعا،بالرغم من أنّ المصداق الواضح لهذه الآیه کان فی عصر الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،و فی وقت نزول هذه الآیات إبان فتح مکّه.

۱- ۱) (ظلال القرآن)،ج ۸،ص ۸۷.

۲-ما هی خصائص المساکین الطیّبه؟

أکّدت الآیات الکریمه علی أنّ من ضمن أنواع النعم الإلهیه فی الجنّه مسأله المسکن الهادیء،موضع استقرار النفس،الذی تحیط به الحدائق من کلّ جانب فی جنّات الخلد،و سبب التأکید هنا علی المسکن لأنّه یشکّل أحد العوامل الأساسیه لراحه الإنسان و هدوئه،خصوصا إذا تمیّز بالطهر و النظافه من کلّ أنواع التلوّث المادّی و المعنوی،حیث یستطیع الإنسان أن یستقرّ به و ینعم بطمأنینه الروح و راحه البال.

یقول(الراغب)فی المفردات:معنی(الطیب)فی الأصل هو الشیء الذی تلتذّ به الحواس الظاهریه و الباطنیه،و هذا المعنی جامع شامل لکلّ الشروط المناسبه لسکن ما.

و النقطه الجدیره بالملاحظه هنا أنّ القرآن الکریم یری أنّ ثلاثه امور أساسیه توجب السکینه و الطمأنینه للإنسان و هی:

ظلام اللیل: وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً (۱) .

الزوجه الصالحه: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها (۲) .

البیوت السکنیه قال تعالی: وَ اللّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً (۳) .

۳-الدنیا موضع تجاره أولیاء اللّه

جاء فی نهج البلاغه أنّ الإمام علی علیه السّلام قال لرجل کثیر الادّعاء و التملّق کان یذمّ الدنیا کثیرا:«أیّها الذامّ للدنیا المغترّ بغرورها المخدوع بأباطیلها أ تغترّ بالدنیا

۱- ۱) -الأنعام،الآیه ۹۶.

۲- ۲) -الروم،الآیه ۲۱.

۳- ۳) -النحل،الآیه ۸۰.

ثمّ تـذمّها...إنّ الـدنيا دار صـدق لمن صـدّقها و دار موعظه لمن اتّعـظ بهـا..إلى أن قال:و متجر أولياء اللّه اكتسـبوا فيها الرحمه و ربحوا فيها الجنّه..» (۱) .

و إذا شبّهت الدنيا بأنّها مزرعه الآخره،فقد شبّهت أيضا هنا بأنّها تجاره،حيث أنّ الإنسان يبيع البضاعه(رأس المال)التى أخذها من اللّه سـبحانه يبيعهـا عليه تعـالى شـأنه بـأغلى الأثمـان و يسـتلم منه سـبحانه أعظم الأرباح المتمثّله بالنعم و الهبات الإلهيه المختلفه مقابل متاع حقير.

إنّ جانب الإغراء فى هذه الصفقه التجاريه النافعه كان من أجل تحريك و إثاره المحفّزات الإنسانيه فى طريق الخير و جلب النفع للإنسـان و دفع الضـرر، لأـنّ هـذه التجـاره الإلهيه لا تنحصـر أرباحها فى جلب النفع و الخير فحسب،بل إنّها تـدفع العـذاب الأليم أيضا.

و نظير هذا المعنى قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ (۲) .

و تقدّم شرح آخر فى تفسير الآيه الآنفه من سوره التوبه (۳) .

ص: ۳۰۴

۱- ۱) -نهج البلاغه،كلمات قصار،الجمله رقم ۱۳۱ بتلخيص.

۲- ۲) -التوبه،الآيه ۱۱۱.

۳- ۳) -راجع تفسير الآيه ۱۱۱ من سوره التوبه.

الآیه [سوره الصف (۶۱): آیه ۱۴]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصٰارَ اَللّٰهِ کَمٰا قٰالَ عِیسَی اِبْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوٰارِیِّینَ مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اَللّٰهِ قٰالَ اَلْحَوٰارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصٰارُ اَللّٰهِ فَآمَنَتْ طٰائِفَهٌ مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ وَ کَفَرَتْ طٰائِفَهٌ فَأَیَّدْنَا اَلَّذِینَ آمَنُوا عَلیٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظٰاهِرِینَ (۱۴)

التّفسیر

اشاره

کونوا کالحواریین:

فی الآیه الأخیره من سوره الصفّ یدور الحدیث مرّه اخری حول محور (الجهاد)الذی مرّ ذکره سابقا فی هذه السوره،إلّا أنّ الحدیث عنه یستمرّ هنا فی هذه الآیه-أیضا بأسلوب جدید.

لقد طرحت الآیه الکریمه مسأله مهمّه غیر الجنّه و النّار و ذلک بقوله تعالی:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصٰارَ اللّٰهِ

.

نعم،أنصار اللّه،اللّه الذی هو منشأ جمیع القدرات،و مرجعها،صاحب القدره التی لا تقهر و اللامتناهیه،هذا الربّ العظیم و الإله الجبّار یطلب من عباده النصره

ص: ۳۰۵

و العون،و هـذا فخر لاـ مثيـل له،فالبرغم من أنّ معناه و مفهومه هو إعانه و نصـره الرّسول صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم و مبـدئه و عقيدته،إلاّ أنّه ينطوى على طلب العون و النصره للّه سبحانه،و هذا غايه اللطف و منتهى الرحمه و العظمه.

ثمّ يستشـهد بنموذج تـاريخى رائـد كى يوضّـح سـبحانه أنّ هـذا الطريق لن يخلو من السـالكين و العشّاق الإلهيين حيث يضـيف تعالى: كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللَّهِ .

و يكون الجواب على لسـان الحواريين بمنتهى الفخر و الاعتزاز: قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ و ساروا فى هـذا الـدرب حاملين لواء الخير و الهدايه، و متصدّين لحرب أعداء الحقّ و الرساله،حيث يقول سبحانه: فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَ كَفَرَتْ طَائِفَةٌ .

و هنا يأتى العون و النصـر و الإغاثه و المدد الإلهى للطائفه المؤمنه حيث يقول سـبحانه: فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ .

و أنتم أيضـا يـا حواريى محمّـد،يشـملكم هـذا الفخر و تحيطكم هـذه العنايه و اللطف الإلهى،لأنّكم أنصار اللّه،و إنّ النصـر على أعـداء اللّه سـيكون حليفكم أيضا، كما انتصـر الحواريون عليهم،و سوف تكون العزّه و السـمو من نصـيبكم فى هـذه الدنيا و فى عالم الآخره.

و هذا الأمر غير منحصـر أو مختّص بأصـحاب و أعوان رسول اللّه صـلّى اللّه عليه و آله و سلّم فحسب،بل جميع أتباع الحقّ الذين هم فى صـراع دائم ضدّ الباطل و أهله،إنّ هؤلاء جميعا هم أنصار اللّه،و ممّا لا شكّ فيه فإنّ النصـر سـيكون نصيبهم و حليفهم لا محاله.

تعقیب

اشاره

من هم الحواریون؟

جاء ذکر الحواریین فی القرآن الکریم خمس مرّات،مرتین منها فی هذه السوره المبارکه.

«الحواریون»:تعبیر یراد به الإشاره إلی اثنی عشر شخصا من الأنصار الخواص لعیسی علیه السّلام و قد ذکرت أسماؤهم فی الأناجیل المتداوله حالیا ک(إنجیل متّی،و لوقا باب ۶).

و هذا المصطلح من مادّه(حور)بمعنی الغسل و التبییض-جعل الشیء أبیض -کما مرّ بنا سابقا،لأنّهم یتمتّعون بقلوب طاهره و أرواح نقیّه،و کانوا یسعون دائما لغسل نفوسهم و الآخرین من دنس الذنوب و تطهیرها من الآثام،لذا اطلق علیهم هذا المصطلح.

و جاء فی بعض الرّوایات أنّ المسیح علیه السّلام أرسلهم جمیعا ممثّلین عنه إلی مناطق مختلفه من العالم،و ذلک لإخلاصهم،و تضحیتهم و جهادهم و حربهم ضدّ الباطل،و کانوا أیضا ممّن یکنّون أعمق الحبّ و الولاء للمسیح علیه السّلام.

و تحدّثنا الرّوایات أنّ جمیعهم قد بقی علی العهد إلاّ واحدا منهم فإنّه قد خان و نکص و اسمه(یهودای أسخر یوطی)ممّا حدا المسیح علیه السّلام فی نهایه المطاف إلی طرده.

و لقد تناولنا توضیحات عدیده حول هذا فی تفسیر الآیه(۵۲)من سوره آل عمران.

جاء فی حدیث أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال للنفر الذین لاقوه بالعقبه: «أخرجوا إلیّ اثنی عشر رجلا منکم یکونوا کفلاء علی قومهم کما کفلت الحواریون لعیسی

بن مريم» (۱) ممّا يعكس أهميّه هؤلاء العظام.

اللهمّ،وفّقنا للمشاركه مع أوليائک فی هذه التجاره الرابحه و الاستفاده من برکاتها العظيمه..

ربّنـا:إنّ الاختلاف و التفرقه فی صـفوف المسلمين قـد أضـعفت مکانه المسـلمين صـفّا واحـدا کالبنيان المرصوص فی مواجهه أعدائهم.

إلهنا،إنّ دينک القويم لم يبق يوما دون ناصر،فاکتبنا من أنصاره و حماته و أعوانه..

آمين ربّ العالمين نهايه سوره الصفّ

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۲۱۴.

سوره الجمعه

اشاره

مدنيّه و عدد آياتها إحدى عشره آيه

ص :٣٠٩

محتوى السوره:

تدور هذه السوره حول محورين أساسيين:

الأوّل:هو التوحيد و صفات اللّه و الهدف من بعثه الرّسول و مسأله المعاد.

و المحور الثّاني:هو الأثر التربوى لصلاه الجمعه و بعض الخصوصيات المتعلّقه بهذه العباده العظيمه.

و لكن يمكن أن نجمل الأبحاث التى وردت فى هذه السوره المباركه بالنقاط التاليه:

۱-تسبيح كافّه المخلوقات.

۲-الهدف التعليمى و التربوى من بعثه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

۳-تحذير المؤمنين و تنبيههم من مغبّه الوقوع فى الانحراف الذى وقع فيه اليهود فابتعدوا عن جادّه الصواب و الحقّ.

۴-إشاره إلى قانون الموت العامّ و الشامل الذى يمثّل المعبر إلى عالم البقاء و الخلود.

۵-التأكيد على أداء فريضه صلاه الجمعه،و حثّ المؤمنين على تعطيل العمل و الكسب من أجل المشاركه فيها.

فضيله تلاوه سوره الجمعه:

وردت روايات كثيره فى فضيله تلاوه هذه السوره سواء كانت هذه التلاوه

مستقلّه أو ضمن الصلوات اليوميه.

نقرأ

فی حدیث عن النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «و من قرأ سوره الجمعه أعطی عشر حسنات بعدد من أتی الجمعه،و بعدد من لم یأتها فی أمصار المسلمین».

و

ورد فی حدیث آخر عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «الواجب علی کلّ مؤمن إذا کان لنا شیعه أن یقرأ فی لیله الجمعه بالجمعه و سبّح اسم ربّک الأعلی،و فی صلاه الظهر بالجمعه و المنافقین،فإذا فعل ذلک فکإنّما یعمل بعمل رسول اللّه و کان جزائه و ثوابه علی اللّه الجنّه» (۱) .

و قد ورد فی الروایات التأکید الکثیر علی قراءه سوره الجمعه و المنافقون فی صلاه الجمعه،و قد ورد فی بعض الروایات أن لا تترک قراءتها ما أمکن (۲) ،و مع أنّ العدول فی القراءه عن سوره«التوحید»و«قل یا أیّها الکافرون»إلی سور اخری غیر جائز،إلاّ أنّ هذه المسأله مستثناه فی صلاه الجمعه،فیجوز العدول عنهما إلی سوره«الجمعه»و«المنافقون»بل عدّ ذلک مستحبّا.

و کلّ ذلک دلیل علی الأهمیّه العالیه لهذه السوره القرآنیه.

ص: ۳۱۲

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۲۰،ح ۱.

۲- ۲) -نفس المصدر،ص ۳۲۱.

الآیات [سوره الجمعه (۶۲): الآیات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ اَلْمَلِکِ اَلْقُدُّوسِ اَلْعَزِیزِ اَلْحَکِیمِ (۱) هُوَ اَلَّذِی بَعَثَ فِی اَلْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیٰاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ اَلْکِتٰابَ وَ اَلْحِکْمَهَ وَ إِنْ کٰانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلاٰلٍ مُبِینٍ (۲) وَ آخَرِینَ مِنْهُمْ لَمّٰا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَ هُوَ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ (۳) ذٰلِکَ فَضْلُ اَللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ وَ اَللّٰهُ ذُو اَلْفَضْلِ اَلْعَظِیمِ (۴)

التّفسیر

اشاره

الهدف من بعثه الرّسول:

تبدأ هذه السوره کذلک بالتسبیح للّه عزّ و جلّ،و تشیر إلی بعض صفات الجمال و الجلال و الأسماء الحسنی للّه.و یعتبر ذلک فی الحقیقه مقدّمه للأبحاث القادمه، حیث یقول تعالی: یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ حیث یسبّحون بلسان الحال و القال و ینزّهونه عن جمیع العیوب و النقائض اَلْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ .

ص:۳۱۳

و بناء على ذلك تشير الآيه أوّلا إلى«المالكيه و الحاكميه المطلقه»،ثمّ«تنزّهه من أى نوع من الظلم و النقص»و ذلك لارتباط اسم الملوك بأنواع المظالم و المآسى،فجاءت كلمه«قدّوس»لتنفى كلّ ذلك عنه جلّ شأنه.

و من جانب آخر فالآيه تركّز على ركنين أساسيين من أركان الحكومه هما «القدره»و«العلم»و سنرى أنّ هذه الصفات ترتبط بشكل مباشر بالأبحاث القادمه لهذه السوره.

و نشير هنا إلى أنّ ذكر صفات الحقّ تعالى فى الآيات القرآنيه المختلفه جاءت ضمن نظام و ترتيب و حساب خاصّ.

و كنّا قد تعرّضنا سابقا لتسبيح كافّه المخلوقات.

و بعد هذه الإشاره الخاطفه ذات المعنى العظيم لمسأله التوحيد و صفات اللّه، يتحدّث القرآن عن بعثه الرّسول و الهدف من هذه الرساله العظيمه المرتبطه بالعزيز الحكيم القدّوس.حيث يقول: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ .

و ذلك من أجل أن يطهّرهم من كلّ أشكال الشرك و الكفر و الانحراف و الفساد وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ .

و من الملفت للنظر أنّ بعثه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذه الخصوصيات التى لا يمكن تفسيرها إلاّ عن طريق الإعجاز،تعتبر هى الاخرى إشاره إلى عظمته عزّ و جلّ و دليل على وجوده إذ يقول: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً... و أبدع هذا الموجود العظيم بين أولئك الامّيين..

«الامّيين»جمع(امّى)و هو الذى لا يعرف القراءه و الكتابه(و نسبته إلى الامّ باعتبار أنّه لم يتلقّ تعليما فى معهد أو مدرسه غير مدرسه الامّ).

و قال البعض:إنّ المقصود بها أهل مكّه،لأنّ مكّه كانت تسمّى(بامّ القرى)، و لكنّه بعيد.

قال بعض المفسّرين:إنّ المقصود بها«امّه العرب»مقابل اليهود و غيرهم، و اعتبروا الآيه(۷۵)من سوره آل عمران شاهده على هذا المعنى حيث يقول:

قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ و ذلك باعتبار أنّ اليهود كانوا يعتبرون أنفسهم أهل الكتاب و هم أهل القراءه و الكتابه،بينما كان العرب على العكس من ذلك.

و لكن التّفسير الأوّل أنسب.

و الجدير بالذكر أنّ الآيه تؤكّد على أنّ نبى الإسلام بعث من بين هؤلاء الامّيين الذين لم يتلقّوا ثقافه و تعليما و ذلك لبيان عظمه الرساله و ذكر الدليل على حقّانيتها،لأنّ من المحال أن يكون هذا القرآن العظيم و بذلك المحتوى العميق وليد فكر بشرى و فى ذلك المحيط الجاهلى و من شخص امّى أيضا،بل هو نور أشرق فى الظلمات،و دوحه خضراء فى قلب الصحراء،و هى بحدّ ذاتها معجزه باهره و سندا قاطعا على حقّانيته...

و لخّصت الآيه الهدف من بعثه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى ثلاثه امور،جاء أحدها كمقدّمه و هو تلاوه الآيات عليهم،بينما شكّل الأمران الآخران أى(تهذيب و تزكيه النفس)و(تعليمهم الكتاب و الحكمه)الهدف النهائى الكبير.

نعم،جاء الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليعطى الإنسانيه و يعلّمها العلم و الأخلاق،لتستطيع بهذين الجناحين(جناح العلم و جناح الأخلاق)أن تحلّق فى عالم السعاده و تطوى مسيرها إلى اللّه لتنال القرب منه.

و الجدير بالملاحظه انّنا نجد بعض الآيات القرآنيه تذكر«التزكيه»قبل «التعليم»بينما تقدّم آيات اخرى«التعليم»على«التزكيه».ففى ثلاثه من الموارد الأربعه التى ذكر فيها«التزكيه»و«التعليم»تقدّمت التزكيه على التعليم بينما تقدّم التعليم فى المورد الرابع.

و فى الوقت الذى يشار فى هذا التعبير إلى التأثير المتبادل لهذين العنصرين (الأخلاق وليده العلم،كما أنّ العلم وليد الأخلاق)تظهر أيضا أصاله التربيه و مدى

الاهتمام بها.علما أنّ المقصود بالعلم العلوم الحقيقيه لا العلوم التى اصطلح عليها بأنّها علم و ألبست ثوب العلم.

و يمكن أن يكون الفرق بين«الكتاب»و«الحكمه»هو أنّ الأوّل إشاره إلى القرآن و الثانى إشاره إلى سنّه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يمكن أيضا أن يكون«الكتاب»إشاره إلى أصل العقائد و الأحكام الإسلاميه،و الثانيه إشاره إلى فلسفتها و أسرارها.

و من النقاط الجديره بالملاحظه-كذلك-أنّ الحكمه تعنى المنع بقصد الإصلاح،و لهذا يقال للجام الفرس«حكمه»لأنّه يمنعها و يجعلها تسير فى مسارها الصحيح،و بناء على ذلك فإنّ مفهوم هذه الدلائل عقلى،و من هنا يتّضح أنّ ذكر الكتاب و الحكمه بشكل مترادف يراد منه التنبيه إلى مصدرين مهمّين من مصادر المعرفه(الوحى)و(العقل).

بعباره اخرى:إنّ الأحكام السماويه و تعاليم الإسلام رغم أنّها نابعه من الوحى الإلهى غير أنّها يمكن تعقّلها و إدراكها بالعقل«المقصود كلّيات الأحكام».

و تعبير«الضلال المبين»إشاره مختصره معبّره إلى سابقه العرب و ماضيهم الجاهلى فى عباده الأصنام.و أى ضلال أوضح و أسوأ من هذا الضلال الذى يعبد فيه الناس أحجارا و أخشابا يصنعونها بأنفسهم و يلجؤون إليها لحلّ مشاكلهم و إنقاذهم من المعضلات.

يدفنون بناتهم و هنّ أحياء ثمّ يتفاخرون بكلّ بساطه بهذا العمل قائلين:إنّنا لم ندع ناموسنا و عرضنا يقع بيد الأجانب.

كانت صلاتهم و دعاؤهم عباره عن تصفيق و صياح إلى جانب الكعبه،و حتّى النساء كن يطفن حول الكعبه و هنّ عراه تماما،و يحسبون ذلك عباده.

كانت تسيطر على أفكارهم مجموعه من الخرافات و الأوهام،و كانوا يفتخرون و يتباهون بالحرب و نزف الدماء و الإغاره على بعضهم البعض.المرأه

کانت تعدّ بضاعه لا قیمه لها عندهم،یلعبون علیها القمار،و یحرمونها من أبسط الحقوق الإنسانیه.کانوا یتوارثون العداوه و البغضاء،و لهذا أصبحت الحروب و إراقه الدماء أمرا عادیا لدیهم.

نعم لقد جاء الرّسول و أنقذهم-ببرکه الکتاب و الحکمه من هذا الضلال و التخبّط و زکّاهم و علّمهم.و حقّا إنّ تربیه و تغییر مثل هذا المجتمع الضالّ یعتبر أحد الأدلّه علی عظمه الإسلام و معاجز نبیّنا العظیمه.

و لکن لم یکن الرّسول مبعوثا لهذا المجتمع الامّی فقط،بل کانت دعوته عامّه لجمیع الناس،فقد جاء فی الآیه التالیه وَ آخَرِینَ مِنْهُمْ لَمّا یَلْحَقُوا بِهِمْ (۱) .

نعم،إنّ الأقوام الآخرین الذین جاؤوا بعد أصحاب الرّسول لیتربّوا فی مدرسه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و یغترفوا من معین القرآن الصافی و السنّه المحمّدیه،کانوا- أیضا-مشمولین بهذه الدعوه العظیمه.

بناء علی ذلک تکون الآیه أعلاه شامله لجمیع الأقوام الذین یأتون بعد أصحاب الرّسول من العرب و العجم.جاء فی الحدیث أنّ الرّسول بعد أن تلا هذه الآیه سئل من هؤلاء؟فأشار الرّسول إلی سلمان و قال:«لو کان الإیمان فی الثریا لنالته رجال من هؤلاء» . (۲)

و جاء فی آخر الآیه: وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ .

بعد أن یشیر إلی هذه النعمه الکبیره-أی نعمه بعث نبی الإسلام الأکرم و برنامجه التعلیمی و التربوی-یضیف قائلا: ذلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ .

---

۱ – ۱) -«آخرین»عطف علی(امّیین)و ضمیر منهم متعلّق ب«المؤمنین»کما یفهم من سیاق الآیات.و احتمل بعضهم أنّه معطوف علی ضمیر«یعلّمهم».و لکن المعنی الأوّل أنسب.

۲ – ۲) -أورده الطبرسی فی(مجمع البیان)و الطباطبائی فی(المیزان)و السیوطی فی(الدرّ المنثور)و الزمخشری فی الکشّاف، و القرطبی،و المراغی فی تفسیرهما،و سیّد قطب فی تفسیره(فی ظلال القرآن)فی ذیل الآیه مورد البحث،و هو فی الأصل من(صحیح البخاری).

و هذه الآیه فی الحقیقه کالآیه-۱۶۴-فی سوره آل عمران التی تقول: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ .

و قد احتمل بعضهم جمله ذلِکَ فَضْلُ اللّهِ إشاره إلی أصل مقام النبوّه الذی یعطیه اللّه لمن یکون لائقا به،غیر أنّ التّفسیر الأوّل أنسب،مع أنّه یمکن الجمع بین التّفسیرین بأن یقال:إنّ قیاده الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت نعمه للامّه کما أنّ مقام النبوّه نعمه عظیمه لشخص الرّسول الکریم.

و لا نجد حاجه إلی القول بأنّ تعبیر مَنْ یَشاءُ لا یعنی أنّ اللّه ینزل رحمته و برکاته بدون حساب و بلا سبب،بل إنّ المشیئه هنا مرادفه للحکمه کما وصف الباری نفسه فی بدایه السوره بأنّه العزیز الحکیم.

یقول الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام فی معنی هذا الفضل الإلهی: «فانظروا إلی مواقع نعم اللّه علیهم حیث بعث إلیهم رسولا،فعقد بملّته طاعتهم و جمع علی دعوته ألفتهم،کیف نشرت النعمه علیهم جناح کرامتها،و أسالت لهم جداول نعیمها،و التفت الملّه بهم فی عوائد برکتها،فأصبحوا فی نعمتها غرقین.و فی خضره عیشها فکهین».

ملاحظه

اشاره

الفضل الإلهی له حساب:

جاء فی الحدیث أنّ جمعا من الفقراء ذهبوا إلی رسول اللّه و قالوا:«یا رسول اللّه،إنّ للأغنیاء ما یتصدّقون و لیس لنا ما نتصدّق و لهم ما یحجّون و لیس لنا ما نحجّ و لهم ما یعتقون و لیس لنا ما نعتق.فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:من کبّر مائه مرّه کان أفضل من عتق رقبه،و من سبّح اللّه مائه مرّه کان أفضل من مائه فرس فی سبیل اللّه یسرجها

و یلجمها.و من هلّل اللّه مائه مرّه کان أفضل الناس عملا فی ذلک الیوم إلاّ من زاد.

فبلغ ذلک الأغنیاء فقالوه.فرجع الفقراء إلی النبی فقالوا:یا رسول اللّه قد بلغ الأغنیاء ما قلت فصنعوه،فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ ،(و هذه إشاره إلی أنّ ذلک لأمثالکم فإنّکم مشتاقون إلی الإنفاق و لا تملکون ما تنفقون).

أمّا الأغنیاء فسبیل بلوغهم ثواب اللّه هو إنفاق أموالهم فی سبیله (۱) .

هذا الحدیث شاهد علی ما ذکرنا سابقا من أنّ ثواب اللّه و فضله لا یعطی بدون حساب.

ص :۳۱۹

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۸۴.

الآيات [سوره الجمعه (۶۲): الآيات ۵ الى ۸]

اشاره

مَثَلُ اَلَّذِينَ حُمِّلُوا اَلتَّوْرٰاهَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهٰا كَمَثَلِ اَلْحِمٰارِ يَحْمِلُ أَسْفٰاراً بِئْسَ مَثَلُ اَلْقَوْمِ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰاتِ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلظّٰالِمِينَ (۵) قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ هٰادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيٰاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُونِ اَلنّٰاسِ فَتَمَنَّوُا اَلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۶) وَ لاٰ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اَللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰالِمِينَ (۷) قُلْ إِنَّ اَلْمَوْتَ اَلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاٰقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ اَلْغَيْبِ وَ اَلشَّهٰادَهِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۸)

التّفسير

اشاره

الحمار الذى يحمل الأسفار:

جاء فى بعض الرّوايات أنّ اليهود قالوا:(إذا كان محمّد قد بعث برساله فإنّ رسالته لا تشملنا)فردّت عليهم الآيه مورد البحث فى أوّل بيان لها بأنّ رسالته قد

أشير إليها فى كتابكم السماوى لو أنّكم قرأتموه و عملتم به.

يقول تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها أى نزلت عليهم التوراه و كلّفوا بالعمل بها و لكنّهم لم يؤدّوا حقّها و لم يعملوا بآياتها فمثلهم كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً .

لا يشعر هذا الحيوان بما يحمل من كتب إلاّ بثقلها،و لا يميّز بين أن يكون المحمول على ظهره خشب أو حجر أو كتب فيها أدقّ أسرار الخلق و أحسن منهج فى الحياه.

لقد اقتنع هؤلاء القوم بتلاوه التوراه و اكتفوا بذلك دون أن يعملوا بموجبها.

هؤلاء مثلهم كمثل الحمار الذى يضرب به المثل فى الغباء و الحماقه.

و ذلك أوضح مثال يمكن أن يكشف عن قيمه العلم و أهميّته.

و يشمل هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتعاملون بألفاظ القرآن دون إدراك أبعاده و حكمه الثمينه.(و ما أكثر هؤلاء بين المسلمين).

و هناك تفسير آخر هو أنّ اليهود لمّا سمعوا تلك الآيات و الآيات المشابهه فى السور الاخرى التى تتحدّث عن نعمه بعث الرّسول قالوا:نحن أهل كتاب أيضا، و نفتخر ببعثه سيّدنا موسى عليه السّلام كليم اللّه،فردّ عليهم القرآن أنّكم جعلتم التوراه وراء ظهوركم و لم تعملوا بما جاء فيها.

على أى حال يعتبر ذلك تحذيرا للمسلمين كافّه من أن ينتهوا إلى ما انتهى إليه اليهود فقد شملتهم الرحمه الإلهيه و نزل عليهم القرآن الكريم،لا ـ لكى يضعوه على الرفوف يعلوه الغبار،أو يحملوه كما تحمل التعاويذ أو ما إلى ذلك.و قد لا يتعدّى اهتمام بعض المسلمين بالقرآن أكثر من تلاوته بصوت جميل فى أغلب الأحيان.

ثمّ يقول تعالى: بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ إذ لم يكتفوا بمخالفه القرآن عملا،بل أنكروه بلسانهم أيضا،حيث نصّت الآيه(٨٧)من سوره

البقره و هی تصف الیهود قائله: أَ فَکُلَّما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوی أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَرِیقاً تَقْتُلُونَ .

و یقول تعالی فی آخر الآیه فی عباره وجیزه: وَ اللّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظّالِمِینَ .

صحیح أنّ الهدایه شأن إلهی،و لکن ینبغی أن تهیّأ لها الأرضیه اللازمه،و هی الروح التواقه لطلب الحقّ و البحث عنه،و هی امور یجب أن یهیّئها الإنسان نفسه، و لا شکّ أنّ الظالمین یفتقدون مثل هذه الأرضیه.

و أوضحنا سابقا أنّ الیهود اعتبروا أنفسهم امّه مختاره،أو نسیجا خاصّا لا یشبه غیره،و ذهبوا إلی أبعد من ذلک حینما ادّعوا أنّهم أبناء اللّه و أحبّاؤه المنتقمون،و هذا ما أشارت إلیه الآیه(۱۸)من سوره المائده: وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصاری نَحْنُ أَبْناءُ اللّهِ وَ أَحِبّاؤُهُ (رغم أنّهم یقصدون الأبناء المجازیین).

و لکن القرآن شجب هذا التعالی مرّه اخری بقوله: قُلْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلّهِ مِنْ دُونِ النّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ (۱) .

فالأحبّاء یتمنون اللقاء دائما،و لا یتمّ اللقاء المعنوی باللّه یوم القیامه إلاّ عند ما تزول حجب عالم الدنیا و ینقشع غبار الشهوات و الهوی،و حینئذ سیری الإنسان جمال المحبوب و یجلس علی بساط قربه،و یکون مصداقا ل فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ فیدخل إلی حرم الحبیب.

إنّ خوفکم و فرارکم من الموت دلیل قاطع علی أنّکم متعلّقون بهذه الدنیا و غیر صادقین فی ادّعائکم.

و یوضّح القرآن الکریم هذا المعنی بتعبیر آخر فی سوره البقره آیه(۹۶) عند ما یقول تعالی:

ص:۳۲۲

۱- ۱) -اعتبر بعض المفسرین(من دون الناس)حالا لاسم إن،بینما قال آخرون:إنها صفه لأولیاء.

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلىٰ حَيٰاهٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَهٍ وَ مٰا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذٰابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللّٰهُ بَصِيرٌ بِمٰا يَعْمَلُونَ .

ثمّ يشير القرآن إلى سبب خوفهم من الموت بقوله: وَ لاٰ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمٰا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظّٰالِمِينَ .

لأنّ خوف الإنسان من الموت ناشئ من عاملين أساسيين:

الأوّل:عدم إيمان الإنسان بالحياه بعد الموت و اعتقاده أنّ الموت زوال و فناء.

و الثّانى:أعماله السيّئه التى يعتقد أنّه سيواجهها بعد مماته فى عالم الآخره عند ما تقام المحكمه الإلهيه.

و إنّما يخاف اليهود من الموت لسوء أعمالهم إذ أنّهم يعتقدون-أيضا-بيوم الحساب.

و قد وصفهم القرآن الكريم بالظالمين،و ذلک لأنّ الظلم يتّسع ليشمل جميع الأعمال السيّئه و الجرائم التى ارتكبوها،من قتلهم الأنبياء و قول الزور و غصب الحقوق و تلوّثهم بمختلف المفاسد الأخلاقيه.

غير أنّ هذا الخوف و ذلک الفرار لا يجدى شيئا،فالموت أمر حتمى لا بدّ أن يدرک الجميع،إذ يقول تعالى: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاٰقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَهِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

الموت قانون عام يخضع له الجميع بما فيهم الأنبياء و الملائكه و جميع الناس كُلُّ مَنْ عَلَيْهٰا فٰانٍ وَ يَبْقىٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلاٰلِ وَ الْإِكْرٰامِ .

و كذلک المثول أمام محكمه العدل الإلهى لا يفلت منها أحد،إضافه إلى علم اللّه تعالى بأعمال عباده بدقّه و بتفصيل كامل.

و بهذا سوف لا يكون هناک طريق للتخلّص من هذا الخوف سوى تقوى اللّه و تطهير النفس و القلب من المعاصى،و بعد أن يخلص الإنسان للّه تعالى فإنّه لن

يخاف الموت حينئذ.

و يعبّر

الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام عن هذه المرحله بقوله: «هيهات بعد اللتيا و التى،و اللّه لابن أبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امّه» (۱) .

بحثان

اشاره

۱-العالم بلا عمل

ممّا لا شكّ فيه أنّ لطلب العلم تبعات و مسئوليات عديده،و لكن مع كثره هذه التبعات فإنّها لا تساوى شيئا أمام بركاته.و أشدّ ما يخيف الإنسان و يقلقه أن يتحمّل مصاعب طلب العلم،و يعانى فى سبيل ذلك الأمّرين دون أن يحصد بركاته،و عندها سيكون مثل هذا الإنسان كمثل الحمار الذى يحمل أسفارا على ظهره لا يعلم منها شيئا.

و قد شبّه العالم بلا عمل فى بعض الأمثال بأنّه(كالشجر بلا ثمر)أو (كالسحاب بلا مطر)أو(كالشمعه التى تحرق نفسها لتضىء أطرافها و لكنّها تفنى و تزول)أو(كالحيوان الذى يدير الطاحونه فإنّه يمشى ساعات طويله دون أن يقطع أيّه مسافه بل يبقى دائما يدور حول نفسه)،و ما إلى ذلك من التشبيهات التى يوضّح كلّ واحد منها جانبا من جوانب النقص حينما لا يقرن العلم بالعمل.

و قد حملت الروايات بشدّه على مثل هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون،

ففى روايه عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من إزداد علما و لم يزدد هدى لم يزدد من اللّه إلاّ بعدا» (۲) .

و

عن أمير المؤمنين على عليه السّلام أنّه قال: «العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل،

۱- ۱) -نهج البلاغه،خطبه ۵.

۲- ۲) -المحجّه البيضاء،ج ۱،ص ۱۲۵،۱۲۶.

و العلم يهتف بالعمل فإنّ أجابه و إلّا ارتحل عنه» (۱) .

و

فی روایه اخری عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یعتبر العالم الذی لا یعمل بموجب علمه غیر جدیر بهذا اللقب حیث یقول:«لا یکون المرء عالما حتّی یکون بعلمه عاملا» (۲) .

و لیس أفضل من العالم الذی یعمل بعلمه دون أن یستفید من مزایا العلم ذاتیا و مادیا،

فقد ورد عن أمیر المؤمنین فی خطبه له علی المنبر «أیّها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلّکم تهتدون،إنّ العالم العامل بغیره،کالجاهل الحائر الذی لا یستفیق عن جهله بل قد رأیت أنّ الحجّه علیه أعظم و الحسره أدوم» (۳) .

و مثل هؤلاء العلماء سیکونون بلاء علی المجتمع و وبالا علیه،و سینتهی المجتمع الذی علماؤه من هذا القبیل إلی مصیر خطیر.

یقول الشاعر:

و راعی الشاه یحمی الذئب عنها

فکیف إذا الرعاه لها ذئاب!

۲-لماذا أخاف الموت

قلّه من الناس فقط لا یخافون الموت و یبتسمون له و یحتضنونه و یهبون تلک النفس المتعبه لیحصلوا علی الخلود.

و الآن لماذا تخاف الموت الأغلبیه الغالبه من الناس و تخاف من أعراضه،بل حتّی من اسمه؟ إنّ السبب الأساسی وراء هذا الخوف هو عدم إیمان هؤلاء بالحیاه بعد الموت،أو إذا کانوا مؤمنین بذلک فإنّهم لم یصدّقوا به تصدیقا حقیقیّا،و لم یتمکّن

۱- ۱) -نهج البلاغه،الکلمات القصار(۳۶۶).

۲- ۲) -اصول الکافی،ج ۱،باب استعمال العلم،حدیث ۲۲۶.

۳- ۳) -سفینه البحار،ج ۱،ص ۶۰۳.

من جمیع أفكارهم و إحساساتهم و مشاعرهم.

إنّ خوف الإنسان من العدم شیء طبیعی،بل إنّ الإنسان یخاف من الظلمه فی اللیل التی هی عدم النور،و أحیانا یصل بالإنسان الخوف إلی أنّه یخاف من المیّت.

و لكن إذا صدقت النفس أنّ

(الدنیا سجن المؤمن و جنّه الكافر) و إذا أیقنت هذه النفس أنّ هذا البدن الترابی إنّما هو سجن للروح و سور یضرب الحصار علیها،إذا آمنت بذلک حقّا و كانت نظره الإنسان إلی الموت هكذا فإنّه سوف لن یخشی الموت أبدا،و فی نفس الوقت الذی یعتزّ بالحیاه من أجل الارتقاء فی سلّم التكامل.

لهذا نجد فی قصّه عاشوراء:أنّه كلّما ضاقت حلقه الأعداء و إزداد ضغطهم علی الإمام الحسین و أصحابه ازدادت وجوههم إشراقا،حتّی أنّ الشیوخ من أصحابه كانت الابتسامه تطفو علی وجوههم فی صبیحه عاشوراء،و حینما كانوا یسألون یقولون:إنّنا سنستشهد بعد ساعات فنعانق الحور العین (۱) .

و السبب الآخر الذی یجعل الإنسان یخاف من الموت هو التعلّق بالدنیا أكثر من اللازم،الأمر الذی یجعله یری الموت الشیء الذی سیفصله عن محبوبه و معشوقه التی هی الدنیا.

و كثره السیّئات و قلّه الحسنات فی صحیفه الأعمال هی السبب الثالث وراء الخوف من الموت،

فقد جاء أنّ رجلا أتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قال:یا رسول اللّه،ما بالی لا أحبّ الموت؟فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:لک مال؟قال:نعم،قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم:قد قدّمته؟قال:

لا.قال:فمن ثمّه لا تحبّ الموت» (۲) (لأنّ صحیفه أعمالک خالیه من الحسنات).

۱- ۱) -مقتل الحسین-المقرّم-ص ۲۶۳.

۲- ۲) -المحجّه البیضاء،ج ۸،ص ۲۵۸.

و جاء رجل آخر و سأل(أبا ذرّ)نفس السؤال فأجابه أبو ذرّ قائلا:«لأنّكم عمّرتم الدنيا و خرّبتم الآخره،فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب» (1) .

١- ١) -المحجّه البيضاء،ج ٨،ص ٢٥٨.

الآيات [سوره الجمعه (۶۲): الآيات ۹ الى ۱۱]

اشاره

يَا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاٰةِ مِنْ يَوْمِ اَلْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ ذَرُوا اَلْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۹) فَإِذَا قُضِيَتِ اَلصَّلاٰهُ فَانْتَشِرُوا فِي اَلْأَرْضِ وَ اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اَللّٰهِ وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱۰) وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَهً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اَللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اَللَّهْوِ وَ مِنَ اَلتِّجَارَهِ وَ اَللّٰهُ خَيْرُ اَلرّٰازِقِينَ (۱۱)

سبب النّزول

نقل فى سبب نزول هذه الآيات و خصوصا الآيه وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَهً روايات مختلفه جميعها تخبر عن معنى واحد،هو أنّه فى أحد السنوات«أصاب أهل المدينه جوع و غلاء سعر فقدم«دحيّه بن خليفه»بتجاره زيت من الشام و النبى يخطب يوم الجمعه فلمّا رأوه قاموا إليه بالبقيع خشيه أن يسبقوا إليه فلم يبق مع النبى إلاّ رهط فنزلت الآيه

فقال: «و الذى نفسى بيده لو تتابعتم حتّى لا يبقى أحد منكم لسال بكم الوادى نارا».

و قال المقاتلان:بینا رسول اللّه یخطب یوم الجمعه إذ قدم دحیّه بن خلیفه بن فروه الکلبی ثمّ أحد بنی الخزرج ثمّ أخذ بنی زید بن مناه من الشام بتجاره و کان إذا قدم لم یبق بالمدینه عاتق إلاّ أتته و کان یقدم إذا قدم بکلّ ما یحتاج إلیه من دقیق أو برّ أو غیره فینزل عند«أحجار الزیت»،و هو مکان فی سوق المدینه ثمّ یضرب بالطبل لیؤذن الناس بقدومه فیخرج إلیه الناس لیتبایعوا معه فقدم ذات جمعه و کان ذلک قبل أن یسلم و رسول اللّه قائم علی المنبر یخطب فخرج الناس فلم یبق فی المسجد إلاّ إثنا عشر رجلا و امرأه

فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لو لا هؤلاء لسوّمت علیهم الحجاره من السماء و أنزل اللّه هذه الآیه (۱) .

التّفسیر

اشاره

أکبر تجمّع عبادی سیاسی اسبوعی:

کانت الأبحاث السابقه تدور حول مسأله التوحید و النبوّه و المعاد،و کذلک ذمّ الیهود عبید الدنیا،بینما انصبّ الحدیث فی الآیات مورد البحث علی الرکائز الإسلامیه المهمّه التی تؤثّر کثیرا علی استقرار أساس الإیمان،و تمثّل الهدف الأساس للسوره،و هی صلاه الجمعه و بعض الأحکام المتعلّقه بها.

ففی البدایه یخاطب اللّه تعالی المسلمین جمیعا بقوله: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلاٰهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

«نودی»من مادّه(نداء)و هی هنا بمعنی الأذان إذ لا نداء للصلاه غیر الأذان.

و جاء فی الآیه(۵۸)من سوره المائده وَ إِذٰا نٰادَیْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ اتَّخَذُوهٰا هُزُواً وَ لَعِباً ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاٰ یَعْقِلُونَ .

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۹،ص ۲۸۷،و أغلب التفاسیر الاخری.

فعند ما يرتفع الأذان لصلاه الجمعه يكون لزاما على الناس أن يتركوا مكاسبهم و معايشهم،و يذهبوا إلى الصلاه و هى أهمّ ذكر للّه.

و عباره ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ... إشاره إلى أنّ إقامه صلاه الجمعه و ترك المكاسب و العمل فى هذا الوقت،خير و أنفع للمسلمين من حطام الدنيا و ملاذها الزائله لو كانوا يعقلون.و إلاّ فإنّ اللّه غنى عن الجميع.

هذه نظره عابره إلى فلسفه صلاه الجمعه و ما فيها من فضائل سنبحثها تباعا.

من الواضح أنّ لأمر ترك البيع و الشراء مفهوما واسعا يشمل كلّ عمل يمكن أن يزاحم الصلاه.

أمّا لماذا سمّى يوم الجمعه بهذا الاسم؟فهو لاجتماع الناس فى هذا اليوم للصلاه،و هذه المسأله لها تاريخ سنبحثه فى النقاط القادمه.

و من الجدير بالملاحظه أنّ بعض الروايات جاءت حول الصلاه اليوميه«إذا أقيمت الصلاه فلا تأتوها و أنتم تسعون و أتوها و أنتم تمشون و عليكم السكينه» (۱) .

و قد عبّرت الآيه السابقه فيما يتعلّق بصلاه الجمعه بقولها(فاسعوا)لتعطى أهميّه بالغه لصلاه الجمعه.

المقصود من(ذكر اللّه)بالدرجه الاولى هو الصلاه،و لكنّنا نعلم أنّ خطبتى صلاه الجمعه مشتمله هى الاخرى و متضمّنه(لذكر اللّه)و هى فى الحقيقه جزء من صلاه الجمعه.و بناء على ذلك ينبغى الإسراع لحضور الخطبتين أيضا.

تضيف الآيه التى تليها قائله: فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلاٰهُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

و رغم أنّ عباره اِبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ أو ما يشابهها من تعابير،وردت فى القرآن الكريم للحثّ على طلب الرزق و الكسب و التجاره،لكن الظاهر أنّ مفهوم

۱- ۱) -روح المعانى،ج ۲۸،ص ۹۰.

هـذه الجمله أوسع من ذلـک بکثیر.لهـذا فسّرها بعضـهم بعیاده المریض و زیاره المؤمن و طلب العلم و المعرفه،و لم یحصـروها بهذه المعانی کذلک.

من الواضـح أنّ الانتشار فی الأرض و طلب الرزق لیس أمرا وجوبیا،و لکن -کما هو معلوم أصولیّا«أمر بعد الحظر و النهی»-دلیل علی الجواز و الإبـاحه.مع أنّ البعض فهم من هـذا التعـبیر أنّ المقصود هو اسـتحباب طلب الرزق و الکسب بعـد صـلاه الجمعه،و إشاره إلی کونه مبارکا أکثر.

و جاء فی الحدیث أنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یمشی فی السوق بعد صلاه الجمعه.

جمله وَ اذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً إشـاره إلی ذکر اللّه تعالی الـذی وهب کلّ تلک البرکات و النعم للإنسان.و قال بعضـهم:إنّ الـذکر هنا یعنی التفکّر کما

جاء فی الحدیث «تفکّر ساعه خیر من عباده سنه» (۱) .

و فسّرها آخرون بمعنی التوجّه إلی اللّه تعالی فی الکسب و المعاملات و عدم الانحراف عن جادّه الحقّ و العداله.

غیر أنّه من الواضح أنّ للآیه مفهوما واسـعا یشـمل کلّ تلک المعانی،کما أنّه من المسلّم أنّ روح الذکر هو التفکّر.و الذکر الذی لا یکون مقرونا بالتفکّر لا یزید عن کونه لقلقه لسان،و إنّ الذکر الممزوج بالتفکّر هو سبب الفوز فی جمیع الحالات.

و ممّا لا شکّ فیه أنّ اسـتمرار الذکر و المداومه علیه یرسخ الخوف من اللّه و یعمّقه فی نفس الإنسان،و یجعله یستشعر ذلک فی أعماق نفسه،و یقضـی نهائیا علی أسـباب الغفله و الجهل اللذین یشـکّلان السبب الأساس لکلّ الذنوب،و یضع الإنسان فی طریق الفلاح دائما.و هناک تتحقّق حقیقه لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ .

فی آخر الآیه-مورد البحث-ورد ذمّ عنیف للأشـخاص الـذین ترکوا رسول اللّه صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم فی صـلاه الجمعه و أسرعوا للشراء من القافله القادمه، إذ یقول تعالی:

ص: ۳۳۱

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۲۸۹.

وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً

.

و لكن قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ .

فمن المؤكّد،أنّ الثواب و الجزاء الإلهى و البركات التى يحظى بها الإنسان عند حضوره صلاه الجمعه و الاستماع إلى المواعظ و الحكم التى يلقيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ما ينتج عن ذلك من تربيه روحيه و معنويه،لا يمكن مقارنتها بأى شىء آخر.فإذا كنتم تظنّون انقطاع الرزق فإنّكم على خطأ كبير لأنّ اَللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ .

التعبير ب«اللهو»إشاره إلى الطبل و سائر آلات اللهو التى كانت تستعمل عند دخول قافله جديده إلى المدينه.فقد كانت تستعمل كإعلان و إخبار عن دخول القافله،إضافه إلى كونها وسيله للترفيه و الدعايه و اللهو،كما نشاهد ما يشابه ذلك فى الغرب هذه الأيّام.

التعبير ب«انفضّوا»بمعنى الانتشار و الانصراف عن صلاه الجمعه و الذهاب إلى القافله.فقد ورد فى سبب النزول أنّ المسلمين تركوا الرّسول فى خطبه الجمعه و تجمّعوا مع باقى الناس حول قافله(دحيّه)-الذى لم يكن قد أسلم بعد-و لم يبق فى المسجد إلاّ ثلاثه عشر شخصا أو أقل،كما جاء فى روايه اخرى.

و الضمير فى«إليها»يرجع إلى التجاره التى أسرعوا إليها،و لم يكن«اللهو» هو الهدف المقصود بل كان مجرّد مقدّمه للإعلان عن وصول القافله إلى المدينه، و كذلك للترفيه و الدعايه للبضاعه.

التعبير ب«قائما»يكشف عن أنّ الرّسول كان واقفا يلقى خطبه الجمعه،كما

جاء فى حديث عن جابر أنّه قال: (لم أر رسول اللّه قطّ يخطب و هو جالس،و كلّ من قال يخطب و هو جالس فكذّبوه) (۱) .

ص :۳۳۲

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۲۸۶.

و جاء فی روایه اخری أنّه سئل عبد اللّه بن مسعود یوما:هل کان الرّسول یخطب واقفا؟قال:أ لم تسمعوا قوله تعالی: وَ تَرَکُوکَ قائِماً (۱) .

و جاء فی«الدرّ المنثور»أنّ معاویه کان أوّل شخص ألقی خطبه الجمعه و هو «قاعد».

بحوث

اشاره

۱-أوّل صلاه جمعه فی الإسلام

جاء فی بعض الرّوایات أنّ مسلمی المدینه کانوا یتحدّثون مع بعضهم-قبل هجره الرّسول إلیهم-أنّ للیهود یوما یجتمعون فیه هو(السبت)و للنصاری یوما یجتمعون فیه هو(الأحد)فلما ذا لا نتّخذ نحن یوما معیّنا نذکر اللّه فیه کثیرا و نشکره؟و انتخبوا یوما قبل السبت و کان یسمّی(یوم العروبه)و ذهبوا إلی (أسعد بن زراره)-أحد وجهاء المدینه و قد صلّی بهم جماعه و وعظهم و سمّی ذلک الیوم بیوم الجمعه لاجتماع المسلمین به.ثمّ أمر(أسعد)أن یذبحوا کبشا لیصنعوا منه غداء و عشاء لجمیع المسلمین الذین کان عددهم من القلّه بحیث کفاهم الکبش لهاتین الوجبتین.و کانت هذه أوّل جمعه تقام فی الإسلام.

أمّا أوّل جمعه أقامها الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مع أصحابه فکانت بعد وصوله إلی المدینه بأربعه أیّام،و کان وصوله یوم الإثنین الثانی عشر من ربیع الأوّل،بقی بعدها أربعه أیّام فی قبا فبنوا(مسجد قبا)و تحرّکوا بعدها إلی المدینه،و کان ذلک یوم الجمعه، و لم تکن المسافه بین قبا و المدینه طویله(و تعتبر قبا الیوم من ضواحی المدینه).

و کان الرّسول قد وصل ضاحیه(بنی سالم)عند أذان الجمعه فأقیمت صلاه الجمعه

۱- ۱) -تفسیر الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۲۲۲،و مفسّرین آخر ک(الآلوسی فی روح المعانی و القرطبی).

هناک.و هذه هی أوّل جمعه أقامها الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الإسلام،و قد ألقی فیها خطبه کانت هی بدورها أوّل خطبه لرسول اللّه فی المدینه المنوّره) (۱) .

نقل أحد المحدّثین عن عبد اللّه بن کعب قوله:(إنّ أبی کان یترحّم علی أسعد بن زراره کلّما سمع أذان صلاه الجمعه،و عند ما سألته عن سبب ذلک أجابنی:(لأنّه کان أوّل رجل أقام صلاه الجمعه)،فقلت:کم کان عددکم ذلک الیوم؟قال:أربعون رجلا فقط) (۲) .

۲-أهمیّه صلاه الجمعه

إنّ أفضل دلیل علی أهمیّه هذه الفریضه العظیمه هو الآیات الأخیره فی هذه السوره المبارکه،التی أمرت جمیع المسلمین و أهل الإیمان بمجرّد سماعهم لأذان الجمعه أن یسرعوا إلیها و یترکوا الکسب و العمل،و کلّ ما من شأنه أن یزاحم هذه الفریضه،إلی الحدّ الذی نهتهم عن الذهاب إلی تلک القافله رغم حاجتهم الماسّه إلی ما فیها من طعام إذ کانوا یعیشون القحط و المجاعه.و دعتهم إلی الاستمرار فی صلاه الجمعه حتّی النهایه.

ورد فی أحادیث اخری فی هذا المجال-أیضا-منها الخطبه التی نقلتها جمیع مصادر المسلمین عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و قد جاء فیها

قوله: «إنّ اللّه تعالی فرض علیکم الجمعه،فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی استخفافا بها أو جحودا لها،فلا جمع اللّه شمله و لا بارک له فی أمره،ألا و لا صلاه له،ألا و لا زکاه له،ألا و لا حجّ له،ألا و لا صوم له،ألا و لا برّ له،حتّی یتوب» (۳) .

و

جاء فی حدیث آخر عن الإمام الباقر علیه السّلام: «صلاه الجمعه فریضه

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۲۸۶.

۲- ۲) -روح المعانی،ج ۲۸،ص ۸۸.

۳- ۳) -وسائل الشیعه،ج ۵،ص ۷،باب وجوب صلاه الجمعه،حدیث ۲۸.

و الاجتماع إليها فريضه مع الإمام،فإن ترک رجل من غير علّه ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير علّه إلّا منافق» (۱) .

و

فی حديث آخر عن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سلّم: «من أتی الجمعه إيمانا و احتسابا استأنف العمل» (۲) . أی استغفر ذنوبه و يبدأ العمل من جديد.

و الرّوايات كثيره فی هذا المجال و لا يتّسع المجال لذكرها جميعا،لذا نحاول أن ننهی هذا البحث بحديث آخر،حيث

جاء رجل إلی الرّسول صلّی اللّه عليه و آله و سلّم فقال:

يا رسول اللّه،إنّی تهيّأت عدّه مرّات للحجّ و لكنّی لم اوفّق.قال صلّی اللّه عليه و آله و سلّم:«عليک بالجمعه فإنّها حجّ المساكين» (۳) . و فی ذلک إشاره إلی أنّ ما يتضمّنه هذا المؤتمر الإسلامی الكبير(أی الحجّ)من بركات،موجوده فی اجتماع صلاه الجمعه.

و من الملفت للنظر أنّه قد ورد ذمّ شديد لتارک صلاه الجمعه،حتّی عدّ التاركون للجمعه فی صفّ المنافقين عند ما تكون صلاه الجمعه واجبا عينيّا(أی فی زمن حضور الإمام المعصوم عليه السّلام)و أمّا فی زمن الغيبه-و بناء علی أنّه واجب مخيّر بين صلاه الجمعه و صلاه الظهر-فإنّه لا يكون مشمولا بهذا الذمّ و التقريع رغم عظمه صلاه الجمعه و أهمّيّتها فی هذا الوقت أيضا(للتوسّع فی ذلک يجب الرجوع إلی الكتب الفقهيّه).

۳-فلسفه صلاه الجمعه العباديه و السياسيّه

إنّ صلاه الجمعه-قبل كلّ شیء-عباده جماعيه و لها أثر العبادات عموما، حيث تطهّر الروح و القلب من الذنوب،و تزيل صدأ المعاصی عن القلوب،خاصّه و أنّها تكون دائما مسبوقه بخطبتين تشتملان علی أنواع المواعظ و الحكم،و الحثّ

۱- ۱) -وسائل الشيعه،ج ۵،ص ۴،حديث ۸.

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۵،ص ۵،حديث ۱۰.

۳- ۳) -وسائل الشيعه،ج ۵،ص ۵،حديث ۱۷.

على التقوى و خوف اللّه.

أمّا من الناحيه السياسيّه و الاجتماعيه فهى أكبر مؤتمر اسبوعى عظيم بعد مؤتمر الحجّ السنوى،لهذا نجد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول فى الروايه التى نقلناها سابقا من أنّ الجمعه حجّ من لا يملك القدره على المشاركه فى الحجّ.

و يعطى الإسلام فى الحقيقه أهميّه خاصّه لثلاثه مؤتمرات كبيره:

التجمّعات التى تتمّ يوميا لصلاه الجماعه.

التجمّع الأسبوعى الأوسع فى صلاه الجمعه.

و مؤتمر الحجّ الذى يعقد فى كلّ سنه مرّه.

و دور صلاه الجمعه مهمّ جدّا خاصّه و أنّ من واجبات الخطيب هو التحدّث فى الخطبتين عن المسائل السياسيه و الاجتماعيه و الاقتصاديه و بذلك سيكون هذا التجمّع العظيم و المهيب منشأ للبركات و النعم التاليه:

أ-توعيه الناس على المعارف الإسلاميه و الأحداث السياسيه و الاجتماعيه المهمّه.

ب-توثيق الاتّحاد و الانسجام بين المسلمين أكثر لإخافه الأعداء.

ج-تجديد الروح الدينيه و تصعيد معنويات المسلمين.

د-إيجاد التعاون لحلّ المشكلات العامّه التى تواجه المسلمين.

و لهذا فإنّ أعداء الإسلام يخافون دائما من صلاه الجمعه الجامعه للشرائط.

و لهذا أيضا-كانت صلاه الجمعه مصدر قوّه سياسيه فى أيدى حكومات العدل كحكومه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذى استثمرها أحسن استثمار لخدمه الإسلام، و كذلك كانت مصدر قوّه أيضا لحكومات الجور كدوله بنى اميّه الذين استغلّوها لتحكيم قدرتهم و سيطرتهم و إضلال الناس.

و على مدى التأريخ نلاحظ أنّ أى محاوله للتمرّد على النظام تبدأ أوّلا بالامتناع عن صلاه الجمعه خلف الإمام المنصوب من قبل الحاكم،فقد جاء فى

قصّه عـاشوراء أنّ بعض الشيعه اجتمعوا فی دار(سـليمان بن صرد الخزاعی)ثمّ بعثوا رسـاله إلی الإمـام الحسـين من الكوفه جـاء فيها(..و النعمان بن بشـير فی قصـر الإماره،لسـنا نجتمع معه فی جمعه،و لا نخرج معه إلی عيـد،و لو قـد بلغنا أنّک قـد أقبلت إلينا أخرجناه حتّی نلحقه بالشام إن شاء اللّه» (۱) .

و

فی الصـحيفه السـجاديه عن الإمام السجّاد عليه السّلام: «اللهمّ إنّ هذا المقام لخلفائک و أصفيائک و مواضع أمنائک،فی الدرجه الرفيعه التی اختصصتهم بها قد ابتزّوها» (۲) .

و فی خطبه الجمعه يتمّ تبديـد جميع الإشاعـات التی كان الأعـداء قـد بثّوها خلال الأسـبوع،و تـدبّ بعـد ذلک الحياه فی جموع المسلمين و يبدأ دم جديد بالتدفّق.

و من الجـدير بالإشاره إليه أنّ فقه أهل البيت عليهم السّلام ينصّ علی عـدم جواز إقامه أكثر من جمعه واحـده فی منطقه نصـف قطرها فرسخ،كما يمكن أن يشارک فی صلاه الجمعه من كان يبعد عنها بمسافه فرسخين(أی ما يعادل أحد عشر كم).

كلّ هـذا يعنی أنّه لا يمكن إقامه أكثر من صـلاه جمعه فی مـدينه واحده صـغيره أو كبيره،مع أطرافها و ضواحيها،و بناء علی هذا فسيكون هذا التجمّع هو أوسع تجمّع يقام فی تلک المنطقه.

و لكنّنـا نجـد مع الأـسف أنّ هـذه المراسـم العبـاديه السياسـيه الـتی تسـتطيع أن تكـون مصـدر حركـه عظيمـه فی المجتمعـات الإسـلاميه،نجـدها بسـبب سيطره الحكومات الفاسـده علی بعض الـدول الإسـلاميه قـد فقدت روحها و معناها،إلی الحدّ الذی لا تترک أی أثر إيجابی،و أصبحت تقام باعتبارها مراسم حكوميه رسميه لا أكثر،و ذلک ممّا يحزّ بالنفس و يؤلم كثيرا.

۱- ۱) -البحار،ج ۴۴،ص ۳۳۳.

۲- ۲) -الصحيفه السجاديه،دعاء ۴۲.

إنّ أهمّ صلاه جمعه تقام على طول العام هى الصلاه التى تقام قبل الذهاب إلى عرفات فى مكّه،حيث يشارك فيها عدد غفير من الحجّاج الذين تجمّعوا من مختلف أنحاء العالم.و يكون هناك تمثيل حقيقى لكلّ فئات المسلمين فى الكره الأرضيه،و من اللائق أن يهيّأ لمثل هذه الصلاه الحسّاسه خطبه عظيمه يشارك فى إعدادها أئمّه الجمع ليعرضوا فيها امور المسلمين المختلفه.

و من الطبيعى أن تعطى مثل هذه الخطبه أكلها،و تفيض بالبركات و الوعى بين المسلمين و تحلّ مشاكلهم الخطيره.

و لكن مع شديد الأسف نرى أنّ خطبه الجمعه فى هذه الأيّام لا تتناول سوى الأمور الهامشيه،أو يتمّ التحدّث عن امور معروفه للجميع،و لا يتمّ التحدّث عن الأمور الأساسيه التى تهمّ المسلمين!! ألا ينبغى البكاء على ذهاب هذه الفرص الذهبيه و ضياع هذه الثروه المعنويه؟!ألا يدعو ذلك إلى الأسف و يتطلّب الإسراع فى الإصلاح؟!

۴-آداب صلاه الجمعه و مضمون الخطبتين

تجب صلاه الجمعه-مع توافر الشروط اللازمه-على الرجال البالغين و الأصحاء الذين لهم القدره على حضورها و المشاركه فيها،و لا تجب على المسافرين و المسنّين رغم جواز الحضور فيها للمسافر.و كذلك يمكن للنساء المشاركه فى صلاه الجمعه رغم أنّها غير واجبه عليهنّ.

أقلّ عدد يمكن انعقاد الجمعه به هو خمسه رجال.

صلاه الجمعه ركعتين و تقام بدلا عن صلاه الظهر،و تحسب الخطبتان اللتان يتمّ إلقاؤهما قبل صلاه الجمعه بدل الركعتين الأخيرتين.

و صلاه الجمعه كصلاه الصبح يستحبّ أن يقرأ فيها الحمد و السوره جهرا،

و يستحبّ كذلك أن تقرأ سوره الجمعه فى الركعه الاولى و المنافقون فى الركعه الثانيه.

و هناك قنوتان فى صلاه الجمعه:أحدهما قبل ركوع الركعه الاولى،و الثانى بعد ركوع الركعه الثانيه.

يجب إلقاء الخطبتين قبل الصلاه،كما يجب أن يقوم الخطيب واقفا لإلقاء الخطبه،و من يلقى الخطبه يجب أن يكون إمام صلاه الجمعه.و يجب أن يرفع الخطيب صوته ليسمعه جميع من يحضر الصلاه و يطّلع على مضمون الخطبه.

و ينبغى السكوت و الإنصات إلى الخطيب و الجلوس فى مقابله.

و من اللائق أن يكون الخطيب فصيحا و بليغا و مطّلعا على أحوال المسلمين و عارفا بشؤون المجتمع الإسلامى،و شجاعا و صريح اللهجه و لا يتردّد فى إظهار الحقّ،و يجب أن تكون سيرته مدعاه للتأثير على الناس،و كذلك حديثه ينبغى أن يربط الناس أكثر باللّه جلّ شأنه.

و من اللائق أن يرتدى الإمام أنظف الملابس،و يستخدم العطر،و يمشى بوقار و سكينه.و عند ما يرتقى المنبر يبدأ بالسلام على الناس و يقف مقابلهم و يتكئ على سيف أو عصى.و يجلس على المنبر متى ينتهى الأذان.و يبدأ بخطبته بعد تمام الأذان.

و بحمد اللّه و يثنى عليه و يصلّى على رسوله فى بدايه الخطبه الاولى(و يقرأ هذا القسم باللغه العربيه احتياطا،و ما تبقّى بلسان الحاضرين).

و عليه أن يوصى الناس بتقوى اللّه،و يقرأ سوره من السور القصيره،و يراعى هذا الأمر فى الخطبتين.و فى الخطبه الثانيه،بعد الصلاه على النبى و أئمّه المسلمين،يدعو و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.

و من المناسب أن يناقش الخطيب فى خطبته شؤون المسلمين و ما يتعلّق بدينهم و دنياهم مع التركيز على الأولويات.و ينبغى أن ينبّههم إلى مؤامرات

الأعداء و يحثّهم ضمن برنامج طويل أو قصير المدّه.

خلاصه القول يجب أن تتوفّر فی الخطيب عناصر الوعی و التفكير الصحيح و المتابعه لشؤون المسلمين،ليستثمر الخطبه فی تحقيق الأهداف الإسلاميه العليا، و يدفع المسلمين نحوها (۱) .

جاء فی حديث عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال: «إنّما جعلت الخطبه يوم الجمعه لأنّ الجمعه مشهد عام،فأراد أن يكون للأمير سبب إلی موعظتهم و ترغيبهم فی الطاعه و ترهيبهم من المعصيه،و توقيفهم علی ما أراد من مصلحه دينهم و دنياهم،و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق،من الأهوال التی لهم فيها المضرّه و المنفعه...و إنّما جعلت خطبتين لتكون واحده للثناء علی اللّه و التمجيد و التقديس للّه عزّ و جلّ،و الاخری للحوائج و الأعذار و الإنذار و الدعاء و لما يريد أن يعلّمهم من أمره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد» (۲) .

۵-شرائط وجوب صلاه الجمعه

لا شكّ فی وجوب أن يكون إمام الجمعه-ككل إمام جماعه-عادلا إضافه إلی شروط إضافيه وقع خلاف فيها و فی وجوب توفّرها.

و قد ذهب البعض أنّ هذه الصلاه من وظائف الإمام المعصوم و نائبه الخاصّ، أو بتعبير آخر أنّها-أی صلاه الجمعه-من شؤون عصر حضور الإمام المعصوم.

هذا فی وقت يری عدد كبير من المحقّقين أنّ حضور الإمام المعصوم شرط للوجوب التعيينی لصلاه الجمعه،و ليس شرطا فی الوجوب التخييری،حيث يمكن إقامه صلاه الجمعه فی زمان الغيبه بدلا عن صلاه الظهر،و هذا هو الحقّ،بل

۱- ۱) -هناك خلاف فی جزئيات و أحكام صلاه الجمعه ينبغی الرجوع فيها إلی فتاوی الفقهاء،و هذا المذكور خلاصه لتلك الآراء.

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۵،ص ۳۹.

إنّه إذا قامت الحكومه الإسلاميه بشرائطها من قبل النائب العامّ للإمام المعصوم عليه السّلام.فالاحتياط هو أن ينصب إمام الجمعه من قبل نائب الإمام و يشارك المسلمون فی هذه الصلاه.

ثمّه كلام كثير فی هذا الصدد و فی باقی الأمور المرتبطه بصلاه الجمعه،غير أنّ بعضها خارج عن موضوع التّفسير و يدخل فی إطار البحوث الفقهيه و الحديث (1) .

اللهمّ،وفّقنا لأن ننتفع كأحسن ما يكون الانتفاع لتزكيه النفوس بهذه الشعائر الإسلاميه العظيمه.و إنقاذ المسلمين من قبضه الأعداء.

ربّنا،اجعلنا من المشتاقين للقائک،الذين لا يخافون من الموت،اللهمّ لا تسلبنا نعمه الإيمان بأنبيائک و التعلّم منهم و الاقتداء بهم أبدا.

آمين ربّ العالمين.

نهايه سوره الجمعه

ص:341

1- 1) -ذكر العلاّمه المجلسی فی بحار الأنوار،ج 89،90 هذه المسأله المهمّه و خصوصياتها الاخرى.

سوره المنافقون

اشاره

مدنیّه و عدد آیاتها إحدی عشره آیه

محتوى السوره:

احتوت سوره«المنـافقون»على مضـامين عديـده،لكن المحور الأصـلى لهـا هو صـفات المنـافقين و بعض الأمور الاخرى المرتبطه بهم.و قد جاء فى ذيل السوره بعض الآيات التى حملت مواعظ و نصائح للمسلمين فى مجالات مختلفه.

و يمكن تلخيص تلك الآيات فى أربعه امور:

۱-صفات المنافقين و تتضمّن نقاطا مهمّه و حسّاسه.

۲-تحذير المؤمنين من خطط المنافقين و وجوب الانتباه إلى ذلك و رصده بشكل دقيق.

۳-حثّ المؤمنين على عدم الاستغراق فى الدنيا و زخرفها و الانشغال بذلك عن ذكر اللّه.

۴-حثّ المسلمين على الإنفاق فى سبيل اللّه،و الانتفاع من الأحوال قبل الموت و قبل اشتعال الحسره فى نفوسهم.

و السبب فى تسميه هذه السوره بسوره«المنافقون»واضح لا يحتاج إلى شرح.

و مـا يجـدر بالملاـحظه هو أنّ من آداب صـلاه الجمعه أن تقرأ سوره المنـافقين فى الركعه الثـانيه،ليتـذكّر المسـلمون على طول الأسبوع مؤامرات المنافقين و خططهم،و يكونوا على حذر دائم من تحرّكاتهم.

فضیله تلاوه سوره المنافقین:

جاء فی روایه عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره المنافقین برأ من النفاق» (۱) .

و

فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «الواجب علی کلّ مؤمن إذا کان لنا شیعه أن یقرأ فی لیله الجمعه بالجمعه و سبّح اسم ربّک الأعلی،و فی صلاه الظهر بالجمعه و المنافقین،فإذا فعل ذلک فکإنّما یعمل بعمل رسول اللّه و کان جزاؤه و ثوابه علی اللّه الجنّه» (۲) .

من الواضح أنّ فضائل کلّ سوره و آثارها،و منها هذه السوره،لا یمکن أن تکون من ثمار التلاوه الخالیه من التفکّر و العمل فحسب،و الروایات أعلاه خیر شاهد علی ذلک،فإنّ المرور علی هذه السور دون الاستفاده منها علی الصعید العملی و جعلها برنامجا للحیاه،سوف لن یؤدّی إلی زوال روح النفاق و اجتثاث جذورها من نفس الإنسان.

ص: ۳۴۶

۱- ۱) -مجمع البیان بدایه سوره المنافقین.

۲- ۲) -ثواب الأعمال طبقا لنقل نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۳۱.

الآیات [سوره المنافقون (۶۳): الآیات ۱ الی ۴]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ إِذٰا جٰاءَکَ اَلْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اَللّٰهِ وَ اَللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اَللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ اَلْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ (۱) اِتَّخَذُوا أَیْمٰانَهُمْ جُنَّهً فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اَللّٰهِ إِنَّهُمْ سٰاءَ مٰا کٰانُوا یَعْمَلُونَ (۲) ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ یَفْقَهُونَ (۳) وَ إِذٰا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسٰامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهٌ یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَهٍ عَلَیْهِمْ هُمُ اَلْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قٰاتَلَهُمُ اَللّٰهُ أَنّٰی یُؤْفَکُونَ (۴)

التّفسیر

اشاره

مصدر النفاق و علامات المنافقین:

نذکر مقدّمه قبل الدخول فی تفسیر هذه الآیات،و هی أنّ الإسلام طرح مسأله النفاق و المنافقین مع هجره الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أصحابه إلی المدینه،و بدایه استحکام أسس الإسلام و ظهور عزّه.فلم تبرز ظاهره النفاق فی مکّه،لأنّ الأعداء

كانوا لا يخشون الإسلام و يستطيعون التعبير عن كلّ شيء بدون حذر.و لا حاجه إلى التخفّی أو اللجوء إلى النفاق فی وقوفهم بوجه الإسلام.

لكن عند ما استحكم الإسلام و اتّسع فی المدینه،و أصبح أعداؤه من الضعف بحیث یصعب علیهم التجاهر فی عدائهم،بل قد یتعذّر ذلک علیهم فی بعض الأحیان، لهذا اختار أعداء الإسلام المهزومون أن یواصلوا خططهم التخریبیه من خلال إظهار الإسلام و إبطان الكفر،و انخرطوا ظاهرا فی صفوف المسلمین،بینما ظلّوا محافظین علی كفرهم فی باطنهم.

و هكذا تكون غالبا طبیعه أعداء كلّ ثوره و دعوه بعد اشتداد عودها و قوّه ساعدها،إذ تواجه الكثیر من الأعداء و كأنّهم أصدقاء.

و من هنا نستطیع أن نفهم لما ذا نزلت كلّ تلک الآیات التی تصف المنافقین و تشرح حالهم،فی المدینه و لم تنزل فی مكّه.

و ممّا یجدر الإشاره إلیه أنّ هذه المسأله-أی مسأله النفاق-غیر محصوره بعصر الرّسول،بل إنّ جمیع المجتمعات-و خاصّه الثوریه منها-تكون عرضه للإصابه بهذه الظاهره الخطیره،و لذلک یجب أن یدرس القرآن الكریم و ما جاء فیه من تجارب و إرشادات من خلال هذه النظره الحیویه،لا من خلال اعتبارها مسأله تاریخیه لا علاقه لها بالواقع.و بهذا یمكن استلهام الدروس و الحكم لمكافحه النفاق و خطوط المنافقین فی المجتمعات الإسلامیه فی الوقت الحاضر.

كذلک لا بدّ من معرفه صفاتهم التی ذكرها القرآن بشكل تفصیلی،لیتمّ التعرّف علیهم من خلالها استكناه خطوطهم و مؤامراتهم.

و ممّا تجدر الإشاره إلیه أیضا أنّ خطر المنافقین یفوق خطر باقی الأعداء، لخفائهم و عدم القدره علی تشخیصهم بسهوله من جهه،و لكونهم أعداء یعیشون فی داخل الجسم الإسلامی و ربّما ینفذون إلی قلبه نفوذا یصعب معه فرزهم و تحدیدهم من جهه اخری.

ص :۳۴۸

و یأتی خطرهم ثالثا من ارتباطاتهم مع سائر عناصر المجتمع بعلاقات بحیث تصعب مکافحتهم.

و لهذا نری أنّ أکثر الضربات التی تلقّاها الإسلام علی مدی التاریخ جاءته من هذا المعسکر-أی معسکر النفاق.و لهذا-أیضا- نلاحظ أنّ الإسلام شنّ حملات شدیده جدّا علیهم،و وجّه إلیهم ضربات عنیفه لم یوجّهها إلی غیرهم.

و بعد هذه المقدّمه نرجع إلی تفسیر الآیات.

إنّ أوّل صفه یذکرها القرآن للمنافقین هی:إظهار الإیمان الکاذب الذی یشکّل الظاهره العامّه للنفاق،حیث یقول تعالی: إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ (۱) و یضیف وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ .

و هذه أوّل علامه من علامات المنافقین،حیث اختلاف الظاهر مع الباطن، ففی الوقت الذی یظهر المنافقون الإیمان و یدعونه بألسنتهم،نری قلوبهم قد خلت من الإیمان تماما.و هذه الظاهره تشکّل المحور الرئیسی للنفاق.

و ممّا تجدر الإشاره إلیه أنّ الصدق و الکذب علی نوعین:«صدق و کذب خبری»و«صدق و کذب مخبری»،یکون المعیار و المقیاس فی القسم الأوّل هو موافقته و عدم موافقته للواقع،بینما یکون المقیاس فی القسم الثانی هو موافقته و عدم موافقته للاعتقاد،فإذا جاء الإنسان بخبر مطابق للواقع و لکنّه غیر مطابق لاعتقاده،فهذا من الکذب المخبری،و فی حاله مطابقته لعقیدته فهو صادق.

و بناء علی هذا فإنّ شهاده المنافقین علی رساله الرّسول لیست من قبیل الکذب الخبری لأنّها مطابقه للواقع،و لکنّها من نوع الکذب المخبری إذ تخالف إعتقاد المنافقین.لذلک جاء التعبیر القرآنی: وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ .

۱- ۱) -ذکرت«إنّ»هنا مکسوره،لأنّ لأن لام التأکید قد جاءت فی بدایه الخبر،و فی هذه الصوره یقدّم التقدیر.

بعباره اخری:إنّ المنافقین لم یریدوا الإخبار عن واقعیه رساله رسول اللّه و إنّما أرادوا الإخبار عن اعتقادهم برسالته،و هذا من الکذب المحض.

و من الملاحظ أنّ المنافقین استخدموا کلّ الطرق لتأکید شهادتهم،غیر أنّ اللّه کذّبهم بشدّه و بنفس اللهجه التی أکّدوا فیها شهادتهم.و هذه إشاره إلی أنّ المنافقین یجب أن یواجهوا بنفس الشدّه التی یؤکّدون فیها علی صدقهم.

و نشیر هنا إلی أنّ«المنافق»فی الأصل من مادّه(نفق)علی وزن«نفخ» بمعنی النفوذ و التسرّب و«نفق»«علی وزن شفق»أی القنوات و التجاویف التی تحدث فی الأرض،و تستغل للتخفّی و التهرّب و الاستتار و الفرار.

و أشار بعض المفسّرین إلی أنّ بعض الحیوانات کالذئاب و الحرباء و الفأر الصحراوی،تتّخذ لها غارین:الأوّل واضح تدخل و تخرج منه بصوره مستمرّه، و الآخر غیر واضح و مخفی تهرع إلیه فی ساعات الخطر و یسمّی«النفقاء» (۱) .

و المنافق هو الذی اختار طریقا مشبوها و مخفیّا لینفذ من خلاله إلی المجتمع، و یهرب عند الخطر من طریق آخر.

و تذکر الآیه اللاحقه العلامه الثانیه: اِتَّخَذُوا أَیْمانَهُمْ جُنَّهً فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ .

ذلک لأنّهم یظهرون الإیمان و یبطنون الکفر،و یضعون الموانع و العراقیل فی طریق هدایه الناس،و لیس هناک أقبح من أن یمنع الإنسان غیره من الاهتداء.

«جنّه»من مادّه(جنّ)(علی وزن فنّ)و هی فی الأصل بمعنی إخفاء شیء من الحسّ،و یطلق هذا الاسم علی(الجنّ)لأنّه مخلوق غیر واضح،و یقال للدرع الذی یستر الإنسان من ضربات العدو فی لغه العرب(جنّه)و یقال أیضا للبساتین المکتّظه بالشجر بسبب استتار أراضیها فتسمّی(جنّه).

۱- ۱) -روح البیان،ج ۹،ص ۵۲۹.

على كلّ حال فإنّ من علامات المنافقين التستر باسم اللّه المقدّس،و إيقاع الأيمان المغلّظه لإخفاء وجوههم الحقيقيّه،و إلفات أنظار الناس نحوهم.و بذلك يصدّونهم عن الرشد(الصدّ عن سبيل اللّه).

و بهذا يتّضح أنّ المنافقين فى حاله حرب دائمه ضدّ المؤمنين،و أنّ الظواهر التى يتخفّون وراءها لا ينبغى أن تخدع أحدا.

و قد يضطرّ الإنسان أحيانا إلى اليمين،أو أنّ هذا اليمين سيساعده على إظهار أهميّه الموضوع،بيد أنّه لا ينبغى أن يكون يمينا كاذبا أو بدون ضروره و لا موجب.

جاء فى الآيه(٧۴)من سوره التوبه: يَحْلِفُونَ بِاللّهِ ما قالُوا وَ لَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ .

ذكر المفسّرون مفهومين لمعنى التعبير ب فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ الأوّل:

الإعراض عن طريق اللّه،و الآخر:منع الآخرين عن سلوك هذا الطريق.و قد لا يتعذّر الجمع بين المعنيين فى إطار الآيه(مورد البحث)غير أنّ لجوءهم إلى الحلف باللّه كذبا يجعل المعنى الثانى أكثر مناسبه،لأنّ الهدف من القسم هو صدّ الآخرين و تضليلهم.

فمرّه يقيمون مسجد(ضرار)،و عند ما يسألون ما هو هدفكم من ذلك؟ يحلفون أن لا هدف لهم سوى الخير كما فى الآيه(١٠٧)من سوره التوبه.

و مرّه اخرى يعلنون استعدادهم للمشاركه فى الحروب القريبه السهله التى يحتمل الحصول على غنائم فيها،و لكن حينما يدعون إلى المشاركه فى معركه تبوك الصعبه و الشاقّه تجدهم يختلقون الحجج و يلفّقون الأعذار،و يحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (١) .

١- ١) -التوبه،الآيه ۴٢.

و فی یوم الحشر یلجأ المنافقون لنفس الأسلوب فی الحلف،کما جاء فی الآیه ۱۸ من سوره المجادله.

و بذلک یتّضح أنّ هذا السلوک صار جزءا من کیانهم،فهم لا یمتنعون عنه حتّی فی مشهد الحشر بین یدی اللّه تعالی.

و تتطرّق الآیه اللاحقه إلی ذکر السبب الذی یقف وراء هذه الأعمال السیّئه، حیث یقول تعالی: ذٰلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاٰ یَفْقَهُونَ .

و المقصود بالإیمان-کما یعتقد بعض المفسّرین-هو الإیمان الظاهری الذی یخفی وراءه الکفر.

و لکن یبدو أنّ الآیه ترید أن تقول:إنّهم کانوا مؤمنین حقّا و ذاقوا طعم الإیمان و لمسوا حقّانیه الإسلام و القرآن،ثمّ انتهجوا منهج الکفر مع احتفاظهم بظاهر الإیمان أو الإیمان الظاهری.و قد سلب اللّه منهم حسّ التشخیص و حرمهم إدراک الحقائق،لأنّهم أعرضوا عن الحقّ،و أداروا له ظهورهم بعد أن شخّصوه و عرفوه حقّا.

و الواقع أنّ المنافقین مجموعتان:

المجموعه الاولی:کان إیمانها منذ البدایه ظاهریا و صوریا.

و الثانیه:کان إیمانها حقیقیّا فی البدایه ثمّ ارتدّوا و لزموا طریق النفاق.

و الظاهر أنّ الآیه-مورد البحث-تتعرّض للمجموعه الثانیه.

و تشبه هذه الآیه(۷۴)من سوره التوبه التی تقول: وَ کَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاٰمِهِمْ .

علی کلّ حال فإنّ عدم قدرتهم علی إدراک الحقائق الواضحه تعتبر علامه ثالثه من علامات نفاقهم.

و من الواضح أنّهم غیر مجبرین علی ذلک،لأنّهم قد هیّئوا مقدّماته بأنفسهم.

و توضّح الآیه اللاحقه علامات المنافقین بشکل أکثر وضوحا،إذ یقول تعالی: وَ إِذٰا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسٰامُهُمْ فهم یتمتّعون بظواهر جمیله و أجسام

لطيفه.

وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ

لأنّه ينطوى على شىء من التحسين و العذوبه.

و فى الوقت الـذى يتـأثّر الرّسول بحـديث بعضـهم-كمـا يبـدو من ظاهر التعبير- فكيف بالآخرين؟! هـذا فيما يخصّ ظاهرهم،أمّا باطنهم ف كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ .

فأجســامهم خـاليه مـن الروح،و وجـوههم كـالحه،و كيـانهم خـاو منخـور مـن الـداخل،ليس لهـم أيّـه إراده و لاـ يتمتّعـون بـأيّه استقلاليه(كالأخشاب المسنّده) المكدّسه.

روى بعض المفسّـِرين فى صـفه رئيس المنافقين(عبد اللّه بن أبى)«كان عبد اللّه بن أبى رجلا جسيما صبيحا فصيحا ذلق اللسان،و قوم من المنافقين فى مثل صـفته،و هم رؤساء المدينه،و كانوا يحضـرون مجلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيستندون فيه،و لهم جهاره المناظره و فصاحه الألسن،فكان النبى و من حضر يعجبون بهياكلهم و يسمعون إلى كلامهم» (١) .

و كـان هؤلاـء يتميّزون بالضـعف و الخواء فى داخلهم،لا يعرفون التوكّل و الاعتماد على اللّه و لا على أنفسـهم،فهم كما يصـفهم القرآن الكريم فى آيه اخرى:

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

.

يسـيطر عليهم الخوف و الرعب و سوء الظنّ،و تغمر أرواحهم النظره السوداء السيّئه..تجدهم فى خوف دائم من ظلمهم و خيانتهم حتّى اعتبر ذلک علامه مميّزه لهم(الخائن خائف).

و قد نبّه القرآن الكريم فى نهايه الآيه قائلا: هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ أى هم الأعداء الواقعيون.

١- ١) -الكشّاف،ج ۴،ص ۵۴٠.

و يضيف قاتَلَهُمُ اللّهُ أَنّى يُؤْفَكُونَ أى كيف ينحرفون عن الحقّ.

و لا يريـد القرآن بهـذا التعبير الإخبار،و إنّما يريـد لعنهم و ذمّهم بشدّه،و هو أشـبه بالتعابير التى يسـتخدمها الناس فى ذمّ بعضـهم البعض.

ص: ۳۵۴

الآيات [سوره المنافقون (۶۳): الآيات ۵ الی ۸]

اشاره

وَ إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اَللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (۵) سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اَللّٰهُ لَهُمْ إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يَهْدِي اَلْقَوْمَ اَلْفٰاسِقِينَ (۶) هُمُ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ لاٰ تُنْفِقُوا عَلىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اَللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا وَ لِلّٰهِ خَزٰائِنُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ لٰكِنَّ اَلْمُنٰافِقِينَ لاٰ يَفْقَهُونَ (۷) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنٰا إِلَى اَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ اَلْأَعَزُّ مِنْهَا اَلْأَذَلَّ وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لٰكِنَّ اَلْمُنٰافِقِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ (۸)

سبب النّزول

ذكرت كتب التاريخ و التّفسير سببا مسهبا لنزول هذه الآيات،و جاء فى الكامل فى التاريخ:أنّه بعد غزوه بنى المصطلق ازدحم الناس على الماء،وردت وارده الناس و مع عمر بن الخطاب أجير له من بنى غفار يقال له:جهجاه،فازدحم

هو و«سنان الجهنى»حليف بنى عوف من الخزرج على الماء فاقتتلا فصرخ الجهنى:يا معشر الأنصار.و صرخ جهجاه:يا معشر المهاجرين.

فغضب عبد اللّه بن أبى سلول و عنده رهط من قومه فيهم«زيد بن أرقم»غلام حدث السنّ فقال:أو قد فعلوها؟قد كاثرونا فى بلادنا،أما و اللّه(لئن رجعنا إلى المدينه ليخرجنّ الأعزّ منها الأذل)ثمّ أقبل على من حضره من قومه فقال:هذا ما فعلتم بأنفسكم،أحللتموهم ببلادكم و قاسمتموهم أموالكم،و اللّه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم.

فسمع ذلك زيد فمشى به إلى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ذلك عند فراغ رسول اللّه من غزوه، فأخبره الخبر و عنده عمر بن الخطاب فقال:يا رسول اللّه مر به عبّاد بن بشر فليقتله،

فقال رسول اللّه: كيف إذا تحدّث الناس أنّ محمّدا قتل أصحابه؟و لكن ائذن بالرحيل.

فارتحل فى ساعه لم يكن يرتحل فيها ليقطع ما الناس فيه،فلقيه أسيد بن حضير فسلّم عليه و قال:يا رسول اللّه،لقد رحت فى ساعه لم تكن تروح فيها؟ فقال:أو ما بلغك ما قال عبد اللّه بن أبى؟قال:و ما ذا قال؟قال:زعم أنّه إن رجع إلى المدينه ليخرجن الأعزّ منها الأذل.قال أسيد:فأنت و اللّه تخرجه إن شئت،فإنّك العزيز و هو الذليل.

ثمّ قال:يا رسول اللّه،ارفق به فو اللّه لقد منّ اللّه بك و إنّ قومه لينظمون له الخرز ليتوّجوه،فإنّه ليرى أنّك قد استلبته ملكا.

و سمع عبد اللّه بن أبى أنّ زيدا أعلم النبى قوله فمشى إلى رسول اللّه فحلف باللّه ما قلت ما قال و لا تكلّمت به،و كان عبد اللّه فى قومه شريفا،فقالوا:يا رسول اللّه عسى أن يكون الغلام قد أخطأ.

و أنزل اللّه: إِذٰا جٰاءَكَ الْمُنٰافِقُونَ تصديقا لزيد.فلمّا نزلت أخذ رسول اللّه بأذن زيد و قال:هذا الذى أوفى اللّه باذنه،و بلغ ابن عبد اللّه بن سلول ما كان من أمر أبيه،

فأتى النبى فقال:يا رسول اللّه،بلغنى أنّك تريد قتل أبى،فإن كنت فاعلا فمرنى به، فأنا أحمل إليك رأسه،و أخشى أن تأمر غيرى بقتله فلا تدعنى نفسى نظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله،فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار.

فقال النبى: بل نرفق به و نحسن صحبته ما بقى معنا،فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا عاتبه قومه و عنّفوه) (۱) .

التّفسير

اشاره

علامات اخرى للمنافقين:

تأتى هذه الآيات لتكمّل توضيح علامات المنافقين التى بدأتها الآيات التى سبقتها،يقول تعالى: إِذٰا قِيلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ .

لقد وصل بهم الكبر و الغرور مبلغا حرمهم من استثمار الفرص و الاستغفار و التوبه و العوده إلى طريق الحقّ و الصواب.و كان«عبد اللّه بن أبى»هو النموذج البارز لهذا التكبّر و الطغيان،و قد تجسّد ذلك فى جوابه على من طلب منه الذهاب إلى رسول اللّه للاستغفار،عند ما قال«لقد أمرتمونى أن أؤمن فآمنت،و قلتم:أعط الزكاه فأعطيت،لم يبق بعد إلاّ أن تأمرونى بأن أسجد لمحمّد».

إنّ حبّ المنافقين لأنفسهم و عبادتهم لذواتهم،جعلتهم أبعد ما يكونون عن الإسلام الذى يعنى التسليم و الرضا و الاستسلام الكامل للحقّ.

«لووا»من مادّه(لى)و هى فى الأصل بمعنى برم الحبل،و تأتى أيضا بمعنى إماله الرأس و هزّه إعراضا و استكبارا.

۱- ۱) -الكامل فى التاريخ لابن الأثير،ج ۲،ص ۸۱-۸۲.

«يصدّون»لها معنيان كما أوضحنا ذلك سابقا،(المنع)و(الإعراض)و هذا المعنى أكثر انسجاما مع الآيه-مورد البحث-بينما يكون الأوّل أى(المنع) منسجما مع الآيه الاولى.

و من أجل أن لا يبقى هناك أى إبهام أو التباس قال تعالى: سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ .

بعباره اخرى:إنّ استغفار النبى ليس علّه تامّه للمغفره،بل هى مقتض تؤثّر حينما تكون الأرضيه مهيّأه،أى عند ما يتوبون بصدق و إخلاص و يتّخذون طريقا آخر،و يهجرون الكذب و الغرور،و يستسلمون للحقّ،هنالك يؤثّر استغفار الرّسول و تقبل شفاعته.

و عبّرت الآيه(٨٠)من سوره التوبه بما يشبه ذلك حينما وصفت قسما آخر من أهل النفاق،إذ قال تعالى: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاٰ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اللّٰهُ لاٰ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰاسِقِينَ .

و من الواضح أنّ العدد(سبعين)ليس هو المقصود،بل المقصود أنّ اللّه لن يغفر لهم مهما استغفر لهم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و ليس كلّ المذنبين من الفسّاق،فقد جاء الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لإنقاذ المذنبين، فالمقصود إذن هم تلك المجموعه من الفسّاق أو المذنبين الذين يصرّون على ذنوبهم و يركبون رؤوسهم.

و الشاهد الآخر الذى يذكره القرآن كعلامه لهم واضحه جدّا،هو قوله تعالى:

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاٰ تُنْفِقُوا عَلىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوا

فلا تعطوا المسلمين شيئا من أموالكم و إمكاناتكم لكى يتفرّقوا عن رسول اللّه.

وَ لِلّٰهِ خَزٰائِنُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰافِقِينَ لاٰ يَفْقَهُونَ

.

إنّ هؤلاء فقدوا الوعى و البصيره،و لم يعرفوا أنّ كلّ ما لدى الناس إنّما هو من اللّه،و كلّ الخلق عياله.و أن تقاسم الأنصار لأموالهم مع المهاجرين إنّما هو من

دواعی الافتخار و الاعتزاز،و لا ینبغی أن یمنّوا به علی أحد.

ثمّ یقول تعالی فی إشاره اخری إلی مقاله اخری سیّئه من مقالاتهم یَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنٰا إِلَی الْمَدِینَهِ لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ .

و هذا نفس الکلام الذی أطلقه«عبد اللّه بن أبی»،و یریدون من ورائه أنّهم أهل المدینه الأصلیّون الذین سیخرجون منها الرّسول و أصحابه من المهاجرین،بعد عودتهم من غزوه بنی المصطلق التی مرّت الإشاره إلیها.

و رغم أنّ هذا الحدیث صدر عن رجل واحد،لکنّه کان لسان حال المنافقین جمیعا،و هذا ما جعل القرآن یعبّر عنهم بشکل جماعی«یقولون...»فیردّهم ردّا حازما إذ یقول: وَ لِلّٰهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ لٰکِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ .

و لم یکن منافقو المدینه وحدهم الذین رووا هذا الکلام،بل سبقهم إلی ذلک رؤساء قریش عند ما قالوا:(سینتهی أمر هذه المجموعه القلیله الفقیره من المسلمین إذا حاصرناهم اقتصادیا أو أخرجناهم من مکّه).

و هکذا نری الیوم الدول المستکبره و هی تحذّر الشعوب التی ترفض الخضوع لسیطرتها،بأنّها تملک الدنیا و خزائنها،فان لم تخضع لها تحاصر اقتصادیا لترکیعها.

و هؤلاء هم الذین طبع علی قلوبهم و اتّخذوا منهجا واحدا علی مدی التاریخ، و ظنّوا أنّ ما لدیهم باق،و لم یعلموا أنّ اللّه قادر علی إزالته و إزهاقه بلمحه بصر.

و هذا النمط من التفکیر(رؤیه أنفسهم أعزّاء و الآخرین أذلاّء و توهّم أنّهم أصحاب النعمه و الآخرون محتاجون إلیهم)هو تفکیر نفاقی متولّد من التکبّر و الغرور من جهه،و توهّم الاستقلال عن اللّه عزّ و جلّ من جهه اخری،فلو أنّهم أدرکوا حقیقه العبودیه و مالکیه اللّه لکلّ شیء فمن المحال أن یقعوا فی ذلک التوهّم الخطیر..

و قد عبّرت عنهم الآیه السابقه بقولها: لاٰ یَفْقَهُونَ و هنا قالت: لاٰ یَعْلَمُونَ .

و یمکن تفسیر الاختلاف فی التعبیر إلی ضرورات البلاغه،أو أنّه إشاره إلی صعوبه تفهّم أنّ اللّه مالک خزائن السموات و الأرض بالشکل الحقیقی،فی الوقت الذی لا یحتاج إدراک أنّ للّه العزّه و لرسوله و للمؤمنین إلی شیء من التعمّق و الدقّه.

بحوث

اشاره

۱-للمنافقین علامات عشر

یمکن أن نجمل علامات المنافقین التی ذکرتها الآیات الکریمه بعشر علامات:

۱-الکذب الصریح و الواضح وَ اللّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ لَکاذِبُونَ .

۲-الاستفاده من الحلف الکاذب لتضلیل الناس اِتَّخَذُوا أَیْمانَهُمْ جُنَّهً .

۳-عدم إدراک الواقع بسبب إعراضهم عن جادّه الصواب و طریق الهدایه بعد تشخصیه لا یَفْقَهُونَ .

۴-تمتّعهم بظواهر مغریه و ألسنه ناعمه تخفی وراءها بواطن مظلمه خاویه، فارغه،منخوره وَ إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ أَجْسامُهُمْ .

۵-الحیاه الفارغه فی المجتمع،و رفضهم الخضوع لمنطق الحقّ،فهم کالخشبه الیابسه کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهٌ .

۶-یغلب علیهم سوء الظنّ و الخوف و الترقّب لما ینطوون علیه من نزعه خیانیه یَحْسَبُونَ کُلَّ صَیْحَهٍ عَلَیْهِمْ .

۷-استهزاؤهم بالحقّ و استهتارهم به لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ .

۸-الفسق و الفجور و ارتکاب المعاصی و الذنوب إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ .

۹-یتملّکهم شعور بأنّ لهم کلّ شیء،و کلّ الناس فی حاجه ماسّه إلیهم هُمُ

ص: ۳۶۰

الَّذِینَ یَقُولُونَ لاٰ تُنْفِقُوا عَلیٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتّٰی یَنْفَضُّوا

.

۱۰-یتصوّرون و یتخیّلون دائما أنّهم أعزّاء،بینما الآخرون أذلّه لَیُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ .

هذا علما بأنّ علامات المنافقین لا تنحصر بهذه العلامات،فقد وردت علامات اخری فی القرآن الکریم و نهج البلاغه و یمکن اکتشاف علامات اخری من خلال معاشرتهم.و یمکن اعتبار العلامات العشر المذکوره أهمّ تلک العلامات.

و صفهم

أمیر المؤمنین فی إحدی خطب نهج البلاغه بقوله: «أوصیکم عباد اللّه بتقوی اللّه و احذّرکم أهل النفاق،فإنّهم الضالّون المضلّون،و الزالّون المزلّون، یتلوّنون ألوانا و یفتنون افتنانا و یعمدونکم بکلّ عماد،و یرصدونکم بکلّ مرصاد.

قلوبهم دویّه و صفاحهم نقیّه،یمشون الخفاء و یدبّون الضراء،و صفهم دواء و قولهم شفاء و فعلهم الداء العیاء،حسده الرخاء و مؤکّدو البلاء و مقنطو الرجاء،لهم بکلّ طریق صریع و إلی کلّ قلب شفیع و لکلّ شجو دموع، یتقارضون الثناء و یتراقبون الجزاء،و إن سألوا ألحفوا،و إن عذلوا کشفوا،و إن حکموا أسرفوا،قد أعدّوا لکلّ حقّ باطلا،و لکلّ قائم مائلا،و لکلّ حی قاتلا،و لکلّ باب مفتاحا،و لکلّ لیل مصباحا،یتوصّلون إلی الطمع بالیأس لیقیموا به أسواقهم،و ینفقوا به أعلاقهم، یقولون فیشبهون و یصفون فیموهون،قد هونوا الطریق و أضلعوا المضیق،فهم لمّه الشیطان و حمه النیران:

أُولٰئِکَ حِزْبُ الشَّیْطٰانِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰانِ هُمُ الْخٰاسِرُونَ ».

۲-خطر المنافقین

۱-یمثّل المنافقون-کما ورد فی مقدّمه البحث-الخطر الأعظم الذی یواجه المجتمع،و ذلک لکونهم یعیشون داخل المجتمعات،و علی اطّلاع بکافّه الأسرار.

۲-لا یمکن التعرّف علیهم بسهوله،و یظهرون من الحبّ و الصداقه بحیث لا

يستطيع الإنسان أن يرى ما خلفها من البغض و الأحقاد.

۳-عدم افتضاح وجوههم الحقيقه للناس،الأمر الذى يجعل مواجهتهم بشكل مباشر عملا صعبا.

۴-امتلاكهم ارتباطات عديده بالمؤمنين(ارتباطات سببيه و نسبيه و غيرها).

۵-يطعنون المجتمع بشكل مباغت و من الخلف.

كلّ ذلک و غيره يجعل الخسائر التى تلحق بالمجتمع الإسلامى بسببهم كثيره إلى الحدّ الذى لا يمكن تلافيها أحيانا.لهذا ينبغى وضع خطط حكيمه و دقيقه لدفع شرّهم،و إنقاذ الامّه من أحقادهم.

جاء فى حديث عن الرّسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّى لا أخاف على امّتى مؤمنا و لا مشركا،أمّا المؤمن فيمنعه اللّه بإيمانه،و أمّا المشرک فيخزيه اللّه بشركه،و لكنّى أخاف عليكم كلّ منافق عالم اللسان،يقول ما تعرفون و يفعل ما تنكرون» (۱) .

مرّت بحوث مفصّله حول المنافقين فى التّفسير الأمثل ذيل الآيات ۸-۱۶- سوره البقره.

و ذيل الآيات ۶۰ إلى ۸۵ سوره التوبه.

و ذيل الآيات ۱۲-۱۷ سوره الأحزاب.

و ذيل الآيه ۴۳-۴۵ سوره التوبه.

و الخلاصه أنّ القرآن الكريم اهتمّ بهذه المجموعه اهتماما خاصّا أكثر من اهتمامه بأيّه فئه اخرى.

۳-المنافق فارغ و منخور

تهبّ العواصف على مدى الحياه و تتلاطم الأمواج العاتيه،و يتمسّک

۱- ۱) -سفينه البحار،ج ۲،ص ۶۰۶.

المؤمنون بإيمانهم،و يضعون الخطط الحكيمه للنجاه من ذلك،فمرّه بالكرّ و الفرّ و اخرى بالهجمات المتتاليه،و يبقى المنافق معرّضا للعواصف لا يقوى على مصارعتها فينكسر و يتلاشى.

جاء فى حديث عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله،و لا يزال المؤمن يصيبه البلاء،و مثل المنافق كمثل شجره الأرز،لا تهتزّ حتّى تستحصد» (۱) .

و تعنى«العزّه»فى اللغه العربيه القدره و السلطان غير القابل للتصدّع و التدهور،و قد جعل القرآن الكريم العزّه من الأمور التى يختصّ بها اللّه تعالى،كما فى الآيه العاشره من سوره فاطر حيث يقول: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّهَ فَلِلّهِ الْعِزَّهُ جَمِيعاً .

ثمّ يضيف القرآن الكريم قائلا: وَ لِلّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ .

فأولياء اللّه و أحبّاؤه يقتبسون نورا من نور اللّه فيأخذون عزّا من عزّته،و لهذا فإنّ روايات إسلاميه عديده حذّرت المؤمنين من التنازل عن عزّتهم و نهتهم عن تهيأه أسباب الذلّه فى أنفسهم،و دعتهم بإلحاح إلى الحفاظ على هذه العزّه.

فقد ورد فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام فى تفسير هذه الآيه وَ لِلّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ .

قال عليه السّلام«المؤمن يكون عزيزا و لا يكون ذليلا..المؤمن أعزّ من الجبل،إنّ الجبل يستفلّ منه بالمعاول و المؤمن لا يستفلّ من دينه شيء» (۲) .

و

فى حديث آخر له عليه السّلام قال فيه: «لا ينبغى للمؤمن أن يذلّ نفسه.قيل له:

و كيف يذلّ نفسه؟قال عليه السّلام:يتعرّض لما لا يطيق» (۳) .

۱- ۱) -صحيح مسلم،ج ۴،ص ۱۶۳.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۳۶،عن الكافى.

۳- ۳) -المصدر السابق.

و

فی حدیث ثالث عن الإمام الصادق علیه السّلام جاء فیه: «إنّ اللّه تبارک و تعالی فوّض إلی المؤمن أموره کلّها،و لم یفوّض إلیه أن یذلّ نفسه،أ لم تر قول اللّه سبحانه و تعالی هاهنا: وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ .و المؤمن ینبغی أن یکون عزیزا و لا یکون ذلیلا» (۱) .

کنّا قد تطرّقنا إلی بحث هذا الموضوع فی ذیل الآیه(۱۰)سوره فاطر،فی هذا التّفسیر.

۱- ۱) -المصدر السابق.

الآيات [سوره المنافقون (۶۳): الآيات ۹ الى ۱۱]

اشاره

يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اَللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْخٰاسِرُونَ (۹) وَ أَنْفِقُوا مِنْ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لاٰ أَخَّرْتَنِي إِلىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ اَلصّٰالِحِينَ (۱۰) وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اَللّٰهُ نَفْساً إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهٰا وَ اَللّٰهُ خَبِيرٌ بِمٰا تَعْمَلُونَ (۱۱)

التّفسير

اشاره

لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم!

إنّ حبّ الدنيا و التكالب على الأموال و الانشداد إلى الأرض،من الأسباب المهمّه التى تدفع باتّجاه النفاق،و هذا ما جعل القرآن يحذّر المؤمنين من مغبّه الوقوع فى هذه المصيده الخطيره يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لاٰ أَوْلاٰدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ .

و رغم أنّ الأموال و الأولاد من النعم الإلهيه التى يستعان بها على طاعه اللّه

و تحصیل رضوانه،لکنّها یمکن أن تتحوّل إلی سدّ یحول بین الإنسان و خالقه إذا ما تعلّق به الإنسان بشکل مفرط.

جاء فی حدیث عن الإمام الباقر علیه السّلام یجسّد هذا المعنی بأوضح وجه «ما ذئبان ضاریان فی غنم لیس لها راع،هذا فی أوّلها و هذا فی آخرها،بأسرع فیها من حبّ المال و الشرف فی دین المؤمن» (۱) .

اختلف المفسّرون فی معنی«ذکر اللّه»ففسّرها البعض بأنّه الصلوات الخمس، و قال آخرون:إنّه شکر النعمه و الصبر علی البلاء و الرضی بالقضاء،و قیل:إنّه الحجّ و الزکاه و تلاوه القرآن،و قیل أنّه کلّ الفرائض.

و یبدو أنّ ل(ذکر اللّه)معنی واسعا یشمل کلّ تلک المصادیق.

و لهذا وصف القرآن الکریم أولئک الذین یرحلون عن الدنیا دون أن یستثمروا نعم اللّه فی بناء الحیاه الخالده و تعمیر الآخره بأنّهم«الخاسرون»فقد خرجوا من هذه الدنیا و هم منشغلون بالأموال و الأمور الزائله التی لا بقاء و لا دوام لها.

بعد هذا التحذیر الشدید یأمر اللّه تعالی بالإنفاق فی سبیله حیث یقول:

وَ أَنْفِقُوا مِنْ مٰا رَزَقْنٰاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ رَبِّ لَوْ لاٰ أَخَّرْتَنِی إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ مِنَ الصّٰالِحِینَ

(۲)

.

و الأمر بالإنفاق هنا یشمل کافّه أنواع الإنفاق الواجبه و المستحبّه،رغم قول البعض بأنّها تعنی التعجیل فی دفع الزکاه.

و الطریف أنّه جاء فی ذیل الآیه فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ مِنَ الصّٰالِحِینَ لبیان تأثیر

ص:۳۶۶

۱- ۱) -اصول الکافی،ج ۲،باب حبّ الدنیا،حدیث ۳.

۲- ۲) -یلاحظ فی الآیه أعلاه:أنّ«أصّدّق»منصوب و«أکن»مجزوم،و کلاهما معطوف علی الآخر،لأنّ«أکن»عطف علی محلّ«أصدّق»و فی التقدیر هکذا:«إن أخّرتنی أصدّق و أکن من الصالحین».

الإنفاق فی صلاح الإنسان،و إن فسّره البعض بأنّه أداء«مراسم الحجّ»کما عبّرت بعض الروایات عن نفس هذا المعنی فهو من قبیل ذکر المصداق البارز.

و أراد القرآن أن یلفت الأنظار إلی أنّ الإنسان لا یقول هذا الکلام بعد الموت، بل عند الموت و الاحتضار،إذ قال: مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ .

و قال مِمّا رَزَقْناکُمْ لیؤکّد أنّ جمیع النعم-و لیس الأموال فقط-هی من عند اللّه،و أنّها ستعود إلیه عمّا قریب،فلا معنی للبخل و الحرص و التقتیر.

علی أی حال فإنّ هناک عددا کبیرا من الناس یضطربون کثیرا حینما یجدون أنفسهم علی و شک الانتقال إلی عالم البرزخ،و الرحیل عن هذه الدنیا،و ترک کلّ ما بنوا فیها من أموال طائله و ملاذ واسعه،دون أن یستثمروها فی تعمیر الآخره.

عندئذ یتذکّر هؤلاء و یطلبون العوده إلی الحیاه الدنیا مهما کان الرجوع قصیرا و عابرا،لیعوّضوا ما فات،و یأتیهم الجواب وَ لَنْ یُؤَخِّرَ اللّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها .

و فی الآیه ۳۴ من سوره الأعراف فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ لا یَسْتَقْدِمُونَ .

ثمّ تنتهی الآیه بهذه العباره وَ اللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ فقد سجل کلّ شیء عنکم و ستجدونه محضرا من ثواب و عقاب.

تعقیب

اشاره

۱-طریقه التغلّب علی الاضطرابات و القلق

جاء فی أحوال الشیخ و العالم الکبیر«عبد اللّه الشوشتری»و هو من معاصری العلاّمه«المجلسی»أنّه کان یحبّ ولده کثیرا،فاتّفق أنّه مرض مرضا شدیدا،فلمّا حضر أبوه المرحوم الشیخ عبد اللّه إلی المسجد لأداء صلاه الجمعه کان مشدوه

البال مشتّت الشعور-و حينما بلغ قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكَمْ وَ لاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ فى سوره المنافقون أخذ يكرّرها مرّات عديده،و حينما سئل بعد الفراغ عن سبب ذلك قال:لقد تذكّرت ولدى حينما بلغت هذا المقطع من السوره،فجاهدت نفسى و روّضتها بتكرار هذه الآيه إلى الحدّ الذى اعتبرته ميّتا و كأنّ جثمانه أمامى فانصرفت من الآيه (1) .

٢-النفاق العقائدى و النفاق العملى

للنفاق معنى واسع يشمل كلّ أنواع اختلاف الظاهر عن الباطن،و مصداقه البارز هو النفاق العقائدى الذى تتحدّث عنه سوره المنافقون.

أمّا النفاق العملى فهو وصف لحاله بعض الناس المؤمنين بالإسلام حقّا، و لكنّهم يرتكبون أعمالا تناقض اعتقادهم،كالكذب و نقض العهد و خيانه الأمانه.

جاء فى روايه عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «ثلاث من كنّ فيه كان منافقا،و إن صام و صلّى و زعم أنّه مسلم:من إذا ائتمن خان،و إذا حدّث كذب،و إذا وعد أخلف» (2) .

و

فى حديث آخر عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «ما زاد خشوع الجسد على ما فى القلب فهو عندنا نفاق» (3) .

و

فى حديث آخر عن الإمام على بن الحسين عليه السّلام «إنّ المنافق ينهى و لا ينتهى،و يأمر بما لا يأتى» (4) .

اللهمّ،إنّ دائره النفاق واسعه،و لا نجاه لنا منه دون لطفك و رحمتك فأعنّا

1- 1) -سفينه البحار،ج ٢،ص ١٧١.

2- 2) -سفينه البحار،ج ٢،ص ۶۰۵.

3- 3) -اصول الكافى ج ٢(باب صفه النفاق حديث ۶).

4- 4) -نفس المصدر،حديث ٣.

على ذلك.

ربّنا،اجعلنا من الذين لا تأكلهم الحسره عند توديعهم لهذه الدنيا.

اللهمّ،إنّ العزّه لك و لأوليائك،و خزائن السموات و الأرض لك لا لغيرك.

فأنزل علينا من بركاتك،و لا تحرمنا من فيض خزائنك.

أمين يا ربّ العالمين.

نهايه سوره المنافقين

ص :٣٦٩

سوره التّغابن

اشاره

مدنيّه و عدد آياتها ثماني عشره آيه

ص :۳۷۱

محتوى السوره:

هناك خلاف شديد بين المفسّرين فى مكان نزول هذه السوره،هل هو المدينه أو مكّه؟علما بأنّ الرأى المشهور هو أنّ السوره مدنيه.و قال آخرون:إنّ الآيات الثلاث الأخيره مدنيّه و الباقى مكيّه.

و من الواضح أنّ سياق الآيات الأخيره فى هذه السوره ينسجم مع السور المدنيه،و صدرها أكثر انسجاما مع السور المكيّه،و لكنّنا نرى أنّها مدنيه طبقا للمشهور.

نقل«عبد اللّه الزنجانى»فى كتابه القيّم(تأريخ القرآن)عن فهرس«ابن النديم»أنّ سوره التغابن هى السوره المدنيه الثالثه و العشرون.و نظرا لأنّ مجموع السور المدنيه يبلغ ۲۸ سوره فستكون هذه السوره من أواخر السور المدنيه.

و يمكن تقسيم هذه السوره من حيث المواضيع التى احتوتها إلى عدّه أقسام:

۱-بدايه السوره التى تبحث فى التوحيد و صفات و أفعال اللّه تعالى.

۲-حثّ الناس على ملاحظه أعمالهم ظاهرا و باطنا،و أن لا يغفلوا عن مصير الأقوام السابقين.

۳-فى قسم آخر من السوره يجرى الحديث عن المعاد،و أنّ يوم القيامه «يوم تغابن»،تغبن فيه جماعه و تفوز فيه جماعه، و اسم السوره مشتقّ من هذا المفهوم.

۴-الأمر بطاعه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و تحکیم قواعد النبوّه.

۵-و یأمر اللّه تبارک و تعالی فی القسم الأخیر من السوره بالإنفاق فی سبیله، و یحذّر من الانخداع بالأموال و الأولاد و الزوجات.و تختم السوره بذکر صفات اللّه تبارک و تعالی.

فضیله تلاوه السوره:

فی حدیث عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «من قرأ سوره التغابن رفع عنه موت الفجأه» (۱) .

و

عن الإمام الصادق علیه السّلام «من قرأ سوره التغابن فی فریضه کانت شفیعه له یوم القیامه،و شاهد عدل عند من یجیز شهادتها،ثمّ لا تفارقه حتّی یدخل الجنّه» (۲) .

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۲۹۶.

۲- ۲) -المصدر السابق.

الآیات [سوره التغابن (۶۴): الآیات ۱ الی ۶]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی اَلْأَرْضِ لَهُ اَلْمُلْکُ وَ لَهُ اَلْحَمْدُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۱) هُوَ اَلَّذِی خَلَقَکُمْ فَمِنْکُمْ کٰافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (۲) خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ صَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ وَ إِلَیْهِ اَلْمَصِیرُ (۳) یَعْلَمُ مٰا فِی اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ مٰا تُسِرُّونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ وَ اَللّٰهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ اَلصُّدُورِ (۴) أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَبَأُ اَلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذٰاقُوا وَبٰالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (۵) ذٰلِکَ بِأَنَّهُ کٰانَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ فَقٰالُوا أَ بَشَرٌ یَهْدُونَنٰا فَکَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا وَ اِسْتَغْنَی اَللّٰهُ وَ اَللّٰهُ غَنِیٌّ حَمِیدٌ (۶)

التّفسیر

اشاره

یعلم ما تخفی الصدور:

تبدأ هذه السوره بتسبیح اللّه،اللّه المالک المهیمن علی العالمین القادر علی کلّ شیء یُسَبِّحُ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ و یضیف لَهُ الْمُلْکُ و الحاکمیه

ص:۳۷۵

على عالم الوجود كافّه،و لهذا السبب: وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

و لا حاجه للحديث عن تسبيح المخلوقات جميعا للّه الواحد الأحد بعد أن تطرّقنا إلى ذلك فى مواضع عديده،و هذا التسبيح ملازم لقدرته على كلّ شيء و تملّكه لكلّ الأشياء،ذلك لأنّ كلّ أسرار جماله و جلاله مطويه فى هذين الأمرين.

ثمّ يشير تعالى إلى أمر الخلقه الملازم لقدرته،إذ يقول تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ و أعطاكم نعمه الحريه و الإختيار فَمِنْكُمْ كٰافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ .

و بناء على هذا فإنّ الامتحان الإلهى يجد له فى هذا الجو مبرّرا كافيا و معنى عميقا وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

ثمّ يوضّح مسأله الخلقه أكثر بالإشاره إلى الهدف منها،إذ يقول فى الآيه اللاحقه: خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ .

فإنّ هذا الخلق الحقّ الدقيق ينطوى على غايات عظيمه و حكمه بالغه،حيث يقول تعالى فى الآيه(۲۷)من سوره ص: وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا بٰاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا .

ثمّ يتحدّث القرآن الكريم عن خلق الإنسان،و يدعونا بعد آيات الآفاق إلى السير فى آفاق الأنفس،يقول تعالى: وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ .لقد صوّر الإنسان بأحسن الصور و أجملها،و جعل له من المواهب الباطنيه الفكريه و العقليه ما جعل العالم كلّه ينطوى فيه.و أخيرا تنتهى الأمور إليه تعالى وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ .

نعم،إنّ هذا الإنسان الذى هو جزء من عالم الوجود،ينسجم من ناحيه الخلقه و الفطره مع سير هذا العالم أجمع و غايه الوجود،حيث يبدأ من أدنى المراتب و يرتقى إلى اللامحدود حيث القرب من الحقّ تبارك و تعالى.

جمله: فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ يراد بها الإشاره إلى المظهر الخارجى و المحتوى الداخلى على حدّ سواء.و أنّ التأمّل فى خلق الإنسان و صورته،يظهر مدى القدره

التی خلق بها الباریٔ هذا المخلوق الرائع،الذی امتاز علی کلّ ما سواه من المخلوقات.

و لأنّ الإنسان خلق لهدف سام عظیم،فعلیه أن یکون دائما تحت إراده الباریٔ و ضـمن طاعته،فإنّه یَعْلَمُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ یَعْلَمُ مٰا تُسِرُّونَ وَ مٰا تُعْلِنُونَ وَ اللّٰهُ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ .

تجسّد هذه الآیه علم اللّه اللامتناهی فی ثلاثه مستویات:علمه بکلّ المخلوقات،و ما فی السموات و الأرض.

ثمّ علمه بأعمال الإنسان کافّه،سواء أضمرها أو أظهرها.

و الثالث علمه بنیّه الإنسان و عقائده الداخلیه التی تحکم قلب الإنسان و روحه.

و لا ـ شکّ أنّ معرفه الإنسـان بهـذا العلم الإلهی سـتترک علیه آثارا تربویه کثیره، و تحـذّره بأنّ جمیع تحرّکاته و سکناته و کلّ تصـرّفاته و نیّاته،و فی أی مکـان کـانت، إنّمـا هی فی علم اللّه و تحت نظره تبارک و تعالی.و ممّا لا شکّ فیه أنّ ذلک سـیهییٔ الإنسان للحرکه نحو الرقی و التکامل.

ثمّ یلفت القرآن الکریم الانتباه إلی أهمّ عامـل فی تربیه الإنسـان و تعلیمه، و هو الاتّعـاظ بمصارع القرون و ما جری علی الأقوام السالفه حیث یقول: أَ لَمْ یَأْتِکُمْ نَبَأُ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذٰاقُوا وَبٰالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ .

ألم تمرّوا علی مـدنهم المهـدّمه و آثـارهم المـدمّره فی طریقکم إلی الشـام و الأمـاکن الاخری،فتروا بامّ أعینکم نتیجه کفرهم و ظلمهم.اقرأوا أخبارهم فی التاریـخ،بعضـهم أخـذته العواصف،و آخرون أتی علیهم الطوفان،و کان هـذا عـذابهم فی الـدنیا و فی الآخره لهم عذاب أشدّ.

ثمّ تشـیر الآـیه اللاحقه إلی سـبب هـذه العاقبه المؤلمه و هو الغرور و التکبّر علی الأنبیاء: ذٰلِکَ بِأَنَّهُ کٰانَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُـلُهُمْ بِالْبَیِّنٰاتِ فَقٰالُوا أَ بَشَرٌ

يَهْدُونَنا

و بهذا المنطق عصوا و كفروا فَكَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا و اللّه فى غنى عن طاعتهم وَ اسْتَغْنَى اللّٰهُ فطاعتهم لأنفسهم و عصيانهم عليها وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ .

و لو كفرت كلّ الكائنات لما نقص من كبريائه تعالى شىء،كما أنّ طاعتهم لا تزيده شيئا.نحن الذين نحتاج إلى كلّ هذه التعليمات و المناهج التربويه.

عباره وَ اسْتَغْنَى اللّٰهُ مطلقه تبيّن استغناء البارئ عن الوجود كلّه،و عدم حاجته إلى شىء أبدا،بما فى ذلك إيمان الناس و طاعتهم،كى لا يتصوّروا-خطأ- أنّ اللّه عند ما يؤكّد على الطاعه و الإيمان فبسبب حاجه أو نفع يصيبه سبحانه.

و قال آخرون فى معنى عباره اِسْتَغْنَى اللّٰهُ بأنّها إشاره إلى الحكم و الآيات و المواعظ التى أعطاها اللّه تعالى إيّاهم،إذ لا يحتاجون بعدها إلى شىء.

ص:٣٧٨

الآیات [سوره التغابن (۶۴): الآیات ۷ الی ۱۰]

اشاره

زَعَمَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمٰا عَمِلْتُمْ وَ ذٰلِکَ عَلَی اَللّٰهِ یَسِیرٌ (۷) فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ اَلنُّورِ اَلَّذِی أَنْزَلْنٰا وَ اَللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (۸) یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لِیَوْمِ اَلْجَمْعِ ذٰلِکَ یَوْمُ اَلتَّغٰابُنِ وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ یَعْمَلْ صٰالِحاً یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئٰاتِهِ وَ یُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً ذٰلِکَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ (۹) وَ اَلَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ اَلنّٰارِ خٰالِدِینَ فِیهٰا وَ بِئْسَ اَلْمَصِیرُ (۱۰)

التّفسیر

اشاره

یوم التغابن و ظهور الغبن:

فی أعقاب تلک الآیات التی بحثت مسأله الخلقه و الهدف من الخلق،جاءت هذه الآیات لتکمّل البحث الذی یطرح قضیّه المعاد و القیامه،حیث یقول تعالی:

زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا

.

«زعم»من ماده(زعم)-علی وزن طعم-تطلق علی الکلام الذی یحتمل أو یتیقن من کذبه،و تاره تطلق علی التصور الباطل و فی الآیه المراد هو الأوّل.

و یستفاد من بعض کلمات اللغویین أنّ کلمه«زعم»جاءت بمعنی الإخبار المطلق،بالرغم من أنّ الاستعمالات اللغویه و کلمات المفسّرین تفید أنّ هذا المصطلح قد ارتبط بالکذب ارتباطا وثیقا،و لذلک قالوا«لکلّ شیء کنیه و کنیه الکذب،الزعم».

علی أی حال فإنّ القرآن الکریم یأمر الرّسول الأکرم فی أعقاب هذا الکلام بقوله: قُلْ بَلیٰ وَ رَبِّی لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمٰا عَمِلْتُمْ وَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ .

إنّ أهمّ شبهه یتمسّک بها منکرو المعاد هی کیفیه إرجاع العظام النخره التی صارت ترابا إلی الحیاه مرّه اخری،فتجیب الآیه الکریمه: ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ لأنّهم فی البدایه کانوا عدما و خلقهم اللّه،فإعادتهم إلی الوجود مرّه أخری أیسر..

بل احتمل بعضهم أنّ القسم ب(و ربّی)هو بحدّ ذاته إشاره لطیفه إلی الدلیل علی المعاد،لأنّ ربوبیه اللّه تعالی لا بدّ أن تجعل حرکه الإنسان التکاملیه حرکه لها غایه لا تنحصر فی حدود الحیاه الدنیا التافهه.

بتعبیر آخر إنّنا لو لم نقبل بمسأله المعاد،فإنّ مسأله ربوبیه اللّه للإنسان و رعایته له لا یبقی لها مفهوما البته.

و یعتقد البعض أنّ عباره وَ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰهِ یَسِیرٌ ترتبط بإخبار اللّه تعالی عن أعمال البشر یوم القیامه،التی جاءت فی العباره السابقه،و لکن یبدو أنّها ترجع إلی المضمون الکلّی للآیه.(أصل البعث و فرعه)الذی هو الإخبار عن الأعمال التی تکون مقدّمه للحساب و الجزاء.

و لا بدّ أن تکون النتیجه کما قرّرتها الآیه اللاحقه و أنّه بعد أن ثبت أنّ المعاد حقّ: فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنْزَلْنٰا وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ .

و بناء على ذلك يأمرهم البارئ أن يعدوا أنفسهم بالإيمان و العمل الصالح، و يستعدّوا للبعث و يوم الجزاء.

و الإيمان هنا لا بدّ أن يرتكز على ثلاثه اصول:(اللّه)و(الرّسول)و(القرآن) التى تتضمّن الأمور الاخرى جميعا.

التعبير عن القرآن الكريم بأنّه(نور)فى آيات متعدّده،و كذلك(أنزلنا) شاهدان آخران على ذلك.رغم وجود روايات متعدّده عن أهل البيت عليهم السّلام فسّرت كلمه(نور)فى الآيه-مورد البحث-بجود الإمام،و يمكن أن ينظر إلى هذا التّفسير على أنّ وجود الإمام يعتبر تجسيدا عمليا لكتاب اللّه،إذ يعبّر عن الرّسول و الإمام ب(القرآن الناطق)فقد جاء فى ذيل إحدى هذه الروايات عن الإمام الباقر قوله عن الآيه:(و هم الذين ينورون قلوب المؤمنين) (1) .

و تصف الآيه اللاحقه يوم القيامه بقولها: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ (2) فإنّ أحد أسماء يوم القيامه هو«يوم الجمع»الذى ورد كرارا بتعبيرات مختلفه فى القرآن الكريم،منها ما جاء فى الآيه(49)و(50)من سوره الواقعه: قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلىٰ مِيقٰاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ .

ثمّ يضيف تعالى ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغٰابُنِ (3) أى اليوم الذى يعرف فيه«الغابن» بالفوز عن«المغبون»بالغلبه،و هو اليوم الذى ينكشف فيه من هم الناس الذى غبنوا و خسرت تجارتهم؟ اليوم الذى يرى فيه أهل جهنّم مكانهم الخالى فى الجنّه و يأسفون لذلك،

1- 1) -تفسير نور الثقلين،ج 5،ص 341.

2- 2) -«يوم يجمعكم»متعلّقه ب(لتبعثنّ)أو بجمله(لتنبئن)أو(خبير)أو أنّها متعلّقه بجمله محذوفه مثل«اذكر»لكن هذا بعيد.و المناسب هو أحد الاحتمالات السابقه.

3- 3) -«التغابن»من باب تفاعل،و عاده ما يأتى فى حاله وجود طرفين تتعارض و تزاحم و هذا المعنى بالنسبه ليوم القيامه ربّما لظهور نتائج تعارض المؤمنين و الكفّار،أى يوم القيامه يوم ظهور التغابن،و يستفاد من بعض كلمات أهل اللغه أنّ باب التفاعل لا يأتى دوما بهذا المعنى،فهنا بمعنى ظهور الغبن(مفردات الراغب-مادّه غبن).

و یری أهل الجنّه مکانهم الخالی فی النار فیفرحون لذلک،فقد ورد فی أحد الأحادیث أنّ لکلّ إنسان مکانا فی الجنّه و آخر فی النار،فحینما یذهب إلی الجنّه یعطی مکانه فی جهنّم إلی أهل جهنّم،و یعطی مکان الجهنمی فی الجنّه إلی أهل الجنّه (۱) .

و التعبیر ب(الإرث)فی الآیات القرآنیه ربّما یکون ناظرا إلی هذا المعنی.

ثمّ یتحدّث القرآن الکریم عن أحوال المؤمنین فی ذلک الیوم(یوم القیامه)أو (یوم التغابن) قائلا: وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ یَعْمَلْ صٰالِحاً یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئٰاتِهِ وَ یُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ .

و ستتنزّل النعم الإلهیه و البرکات بتحقّق الشرطین الأساسیین،الإیمان و العمل الصالح.فتحلّ المغفره و التجاوز عن الذنوب التی تشغل تفکیر الإنسان أکثر من أی شیء آخر،و کذلک دخول الجنّه،و ذلک هو الفوز العظیم الذی لا فوز بعده.

ثمّ یقول تعالی: وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیٰاتِنٰا أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ خٰالِدِینَ فِیهٰا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ .

و هناک عاملان أساسیان للشقاء یذکرهما القرآن،هما الکفر و التکذیب بالآیات الإلهیه،و هما النقیضان الواقعیان للإیمان و العمل الصالح.

و الاختلاف الأوّل الذی تذکره الآیه بین أهل الجنّه و أهل النار هو ذکره الغفران و العفو لأهل الجنّه بینما لم یذکر ذلک لأصحاب النار.

و الاختلاف الآخر هو التأکید علی خلود أهل الجنّه فی النعیم بقوله(أبدا) بینما اکتفی بالنسبه لأهل النار بذکر الخلود و البقاء فقط،فقد یکون هذا الاختلاف للإشاره إلی أنّ الذین خلطوا الإیمان بالکفر سوف یخرجون من النار و العذاب

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۳،ص ۵۳۲.

آخر المطاف،أو إشاره لغلبه رحمته على غضبه،علما أنّ بعض المفسّرين يعتقد أنّ عدم ذكر(أبدا)فى الجمله الثانيه كان نتيجه لذكرها فى الجمله الاولى.

ص :۳۸۳

الآيات [سوره التغابن (۶۴): الآيات ۱۱ الى ۱۳]

اشاره

مٰا أَصٰابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اَللّٰهِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَ اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۱) وَ أَطِيعُوا اَللّٰهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمٰا عَلىٰ رَسُولِنَا اَلْبَلاٰغُ اَلْمُبِينُ (۱۲) اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ وَ عَلَى اَللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤْمِنُونَ (۱۳)

التّفسير

اشاره

كلّ ما يصيبنا بإذنه و علمه:

فى أوّل آيه مورد البحث يشير القرآن إلى أصل كلّى عن المصائب و الحوادث الأليمه التى تصيب الإنسان،و لعلّ ذلك يعود إلى أنّ الكفّار كانوا دائما يتذرّعون بوجود المصائب و البلايا لنفى العداله الإلهيه فى هذا العالم،أو يكون المراد أنّ طريق الإيمان و العمل الصالح مقرون دائما بالمشاكل، و لا يصل الإنسان المؤمن إلى مرتبه مقاومتها،و بذلك يتّضح وجه الارتباط بين هذه الآيه و ما قبلها.

يقول تعالى أوّلا: مٰا أَصٰابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ .

فما يجرى من حوادث كلّها بإذن اللّه لا تخرج عن إرادته أبدا،و هذا هو معنى

(التوحيد الأفعالی)و إنّما بدأ بذكر المصائب باعتبارها هی التی يستفهم عنها الإنسان دائما و تشغل تفكيره.و عند ما نقول يقع ذلک بإراده اللّه،فإنّما نعنی «الإراده التكوينيه»لا الإراده التشريعيه.

و هنا يطرح سؤال مهمّ و هو:إنّ كثيرا من هذه الحوادث و الكوارث التی تنزل بالناس تأتی من ظلم الظالمين و طغيان الجبابره،أو أنّ الإنسان يبتلی بها بسبب الغفله و الجهل و التقصير...فهل أنّ ذلک كلّه بإذن اللّه؟ للإجابه علی هذا السؤال نرجع إلی مجموع الآيات التی وردت فی هذا المجال،فنلاحظ أنّها عرضت المصائب علی نوعين:

الأوّل:ما يكون جزءا من طبيعه تكوين الإنسان كالموت و الحوادث الطبيعيه الاخری،و هذه لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عنه،فيقرّر القرآن الكريم بأنّ ذلک يقع بإذن اللّه.

الثّانی:هو تلک المصائب التی تأتی من تقصير الإنسان و من عمل يده،و له الدور الأساسی فی تحقّقها،و هذه يقول القرآن:إنّها تصيبكم بسبب أعمالكم.

و بناء علی ذلک فليس للإنسان أن يستسلم للظلم و الجهل و الفقر.

و من البديهی أنّ إراده اللّه تتدخّل فی جميع الأمور حتّی تلک الخاضعه لإراده الإنسان و فعله،إذ لا تأثير لجميع الأسباب إلاّ بإذنه،و كلّ شیء خاضع لإرادته و سلطانه،و يبشّر القرآن المؤمنين بقوله: وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ .

فالمؤمن لا تهزمه المصائب و لا ييأس و لا يجزع.و اللّه يهدی الإنسان حينما يكون شكورا لنعمه،صابرا علی بلائه،مستسلما لقضائه.

و لهدايه القلوب معانی كثيره منها(الصبر)و(التسليم)و(الشكر)و(الرضی) و قول: إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ و عند ما يذكر المفسّرون أحد هذه الأمور،فإنّما يريدون بيان مصداق من مصاديق الآيه لا معناها الكلّی.

و تقول الآيه فی نهايه المطاف وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

و قـد يراد من هـذا التعبير الإشـاره إلى الهـدف من وراء هـذه الامتحانـات و الاختبـارات الصـعبه،و هو إيقـاظ الناس و تربيتهم و إعدادهم لمجابهه الغرور و الغفله،و سيؤثر ذلک حتما و يدفع الإنسان إلى طاعه اللّه و رسوله، و أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ .

لاـ يخفى أنّ إطـاعه الرّسول فرع عن إطاعه اللّه تعالى و طاعه الرّسول تقع فى طول طاعه اللّه،فهما فى خطّ واحـد،و هـذا ما جعله يكرّر كلمه إطاعه.

و إذا ما حاولنا الذهاب أبعد من ذلک،فإنّ طاعه اللّه تتعلّق بأصول القوانين و التشـريعات الإلهيّه،بينما طاعه الرّسول فى تفسيرها و فى المسائل التنفيذيه و فى التفاصيل،فعلى هذا تكون الاولى هى الأصل،و الثانيه فرع.

ثمّ يضيف قائلا: فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمٰا عَلىٰ رَسُولِنَا الْبَلاٰغُ الْمُبِينُ .

نعم،إنّ الرّسول ملزم بتبليغ الرساله،و سيتولّى البارئ جلّ شأنه محاسبتكم، و هذا نوع من التهديد الخفى الجادّ.

و يشير القرآن الكريم فى الآيه اللاحقه إلى قضيّه التوحيد فى العبوديه،التى تشكّل المبرّر الطبيعى لوجوب الطاعه،إذ يقول تعالى: اَللّٰهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ هُوَ و بما أنّه كذلک إذا: عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

فليس غير اللّه يسـتحقّ العبوديه،لأنّه لاـ مالک و لا قادر و لا عالم غيره،و الغنى كلّه له،و كلّ ما لـدى الآخرين فمنه و إليه،فيجب الرجوع له و الاستعانه به على كلّ شىء.

ص :۳۸۶

الآیات [سوره التغابن (۶۴): الآیات ۱۴ الی ۱۸]

اشاره

یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِکُمْ وَ أَوْلادِکُمْ عَدُوًّا لَکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اَللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۱۴) إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَهٌ وَ اَللّٰهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ (۱۵) فَاتَّقُوا اَللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا وَ أَنْفِقُوا خَیْراً لِأَنْفُسِکُمْ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ (۱۶) إِنْ تُقْرِضُوا اَللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعِفْهُ لَکُمْ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ وَ اَللّٰهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ (۱۷) عالِمُ اَلْغَیْبِ وَ اَلشَّهادَهِ اَلْعَزِیزُ اَلْحَکِیمُ (۱۸)

سبب النّزول

فی تفسیر القمّی فی روایه أبی الجارود(عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام فی قوله تعالی: إِنَّ مِنْ أَزْواجِکُمْ وَ أَوْلادِکُمْ عَدُوًّا لَکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ و ذلک أنّ الرجل إذا أراد الهجره تعلّق به ابنه و امرأته و قالوا:ننشدک اللّه أن لا تذهب عنّا فنضیع بعدک،

فمنهم من يطيع أهله فيقيم،فحذّرهم اللّه أبناءهم و نساءهم،و نهاهم عن طاعتهم، و منهم من يمضى و يذرهم و يقول:أما و اللّه لئن لم تهاجروا معى ثمّ جمع اللّه بينى و بينكم فى دار الهجره لا أنفعكم بشىء أبدا.فلمّا جمع اللّه بينه و بينهم أمر اللّه أن يتوق بحسن وصله فقال: وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱) .

التّفسير

اشاره

أولادكم و أموالكم وسيله لامتحانكم:

حذّر القرآن الكريم من مغبّه الوقوع فى الحبّ المفرط للأولاد و الأموال، الذى قد يجرّ إلى عدم الطاعه للّه و رسوله حيث قال: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوٰاجِكُمْ وَ أَوْلاٰدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ .

إنّ هناك مظاهر عديده لهذه العداوه،فأحيانا يتعلّقون بثيابكم ليحرموكم خير الهجره،و اخرى ينتظرون موتكم ليسيطروا على أموالكم و ثروتكم،و ما إلى ذلك.

و ليس كلّ الأولاد،و لا كلّ الزوجات كذلك،لهذا جاءت«من»التبعيضيّه.

و تظهر هذه العداوه أحيانا بمظهر الصداقه و تقديم الخدمه،و حينا آخر تظهر بسوء النيّه و خبث المقصد.

و على كلّ حال فإنّ الإنسان يصبح على مفترق طريقين،فطريق اللّه و طريق الأهل و الأزواج،و لا ينبغى أن يتردّد الإنسان فى اتّخاذ طريق اللّه و إيثاره على غيره،ففيه النجاه و الصلاح فى الدنيا و الآخره.و هذا ما أكّدت عليه الآيه ۲۳ من سوره التوبه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا آبٰاءَكُمْ وَ إِخْوٰانَكُمْ أَوْلِيٰاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمٰانِ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ .

و من أجل أن لا يؤدّى ذلك إلى الخشونه فى معامله الأهل،نجد القرآن

۱- ۱) -تفسير على بن إبراهيم طبقا لنقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۴۲،و نقل هذا المعنى باختصار أشدّ فى(الدرّ المنثور) و تفاسير اخرى لم تكن شامله كالروايه أعلاه.

يوازن ذلک بقوله فی ذیل نفس الآیه: وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فإذا ندموا و اعتذروا و التحقوا بکم فلا تتعرّضوا لهم بعد ذلک،و اعفوا عنهم و اصفحوا کما تحبّون أن یعفوا اللّه عنکم.

جاء فی حدیث الإفک أنّ بعض المؤمنین أقسموا أن یقاطعوا أقرباءهم الذین ساهموا فی بثّ تلک الشائعه الخبیثه و ترویجها،و أن یمنعوا عنهم أی عون مالی، فنزلت الآیه ۲۲ من تلک السوره: وَ لاٰ یَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَ السَّعَهِ أَنْ یُؤْتُوا أُولِی الْقُرْبیٰ وَ الْمَسٰاکِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ لاٰ تُحِبُّونَ أَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَکُمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ .

و کما یظهر من المعنی اللغوی فإنّ لغفران الذنب مستویات ثلاثه هی(العفو) بمعنی صرف النظر عن العقوبه،و(الصفح)فی مرتبه أعلی،و یراد به ترک أی توبیخ و لوم،و(الغفران)الذی یعنی ستر الذنب و تناسبه، و بهذا فانّ الآیه فی نفس الوقت الذی تدعو الإنسان إلی الحزم و عدم التسلیم فی مقابل الزوجه و الأولاد فیما لو دعوه إلی سلوک خاطئ تدعوه کذلک إلی بذل العفو و المحبّه فی جمیع المراحل و کلّ ذلک من أسالیب التربیه السلیمه و تعمیق جذور التدیّن و الإیمان فی العائله.

و تشیر الآیه اللاحقه إلی أصل کلّی آخر حول الأموال و الأولاد،حیث تقول:

إِنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلاٰدُکُمْ فِتْنَهٌ

فإذا تجاوزتم ذلک کلّه فإنّ اَللّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ .

و قد تقدّم فی الآیه السابقه الکلام عن عداء بعض الأزواج و الأولاد الذین یدعون الإنسان إلی الانحراف و سلوک طریق الشیطان و المعصیه و الکفر،و فی هذه الآیه نجد الکلام عن أنّ جمیع الأموال و الأولاد عباره عن«فتنه»،و فی الحقیقه فانّ اللّه یبتلی الإنسان دائما من أجل تربیته،و هذین الأمرین(الأموال و الأولاد)من أهمّ وسائل الامتحان و الابتلاء،لأنّ جاذبیه الأموال من جهه، و حبّ الأولاد من جهه اخری یدفعان الإنسان بشدّه إلی سلوک طریق معیّن قد لا

یکون فیه رضا اللّه تعالی أحیانا،و یقع الإنسان فی بعض الموارد فی مضیقه شدیده،و لذلک ورد التعبیر فی الآیه«إنّما»التی تدلّ علی الحصر.

یقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی روایه عنه «لا یقولنّ أحدکم:اللهمّ إنّی أعوذ بک من الفتنه لأنّه لیس أحد إلاّ و هو مشتمل علی فتنه،و لکن من استعاذ فلیستعذ من مضلاّت الفتن فإنّ اللّه سبحانه یقول: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلاٰدُکُمْ فِتْنَهٌ (۱) .

یلاحظ نفس هذا المعنی مع تفاوت یسیر فی الآیه ۲۸ سوره الأنفال.

و عن کثیر من المفسّرین و المؤرّخین

(کان رسول اللّه یخطب فجاء الحسن و الحسین و علیهما قمیصان أحمران یمشیان و یعثران فنزل رسول اللّه إلیهما فأخذهما فوضعهما فی حجره علی المنبر و قال:«صدق اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ أَوْلاٰدُکُمْ فِتْنَهٌ نظرت إلی هذین الصبیین یمشیان و یعثران فلم أصبر حتّی قطعت حدیثی و رفعتهما.ثمّ أخذ فی خطبته» (۲) .

إن قطع الرّسول لخطبته لا یعنی أنّه غفل عن ذکر اللّه،أو عن أداء مسئولیته التبلیغیه،و إنّما کان علی علم بما لهذین الطفلین من مقام عظیم عند اللّه،و لذا بادر إلی قطع الخطبه لیبرز مدی حبّه و احترامه لهما.

إنّ عمل الرّسول هذا کان تنبیها لکلّ المسلمین لیعرفوا شأن هذین الطفلین العظیمین ابنی علی و فاطمه.

فقد ورد فی حدیث نقلته المصادر المشهوره أنّ البراء بن عازب(صحابی معروف یقول: رأیت الحسن بن علی علی عاتق النبی و هو یقول:«اللهمّ إنّی أحبّه فأحبّه» (۳) .

و

فی روایه اخری أنّ الحسین علیه السّلام کان یصعد علی ظهر الرّسول و هو ساجد،

۱- ۱) -نهج البلاغه،الجمل القصار ۹۳.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۰۱.

۳- ۳) -صحیح مسلم،ج ۴،ص ۱۸۸۳،حدیث ۵۸.

دون أن يمنعه الرّسول (۱) ،كلّ ذلك لإظهار عظمه هذين الإمامين و مقامهما الرفيع.

و جاء فى الآيه اللاحقه: فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنْفِقُوا خَيْراً لِأَنْفُسِكُمْ لقد أمر اللّه تعالى أوّلا باجتناب الذنوب،ثمّ بإطاعه الأوامر،و تعدّ الطاعه فى قضيّه الإنفاق مقدّمه لتلك الطاعه،ثمّ يخبرهم أنّ خير ذلك يعود إليكم و لأنفسكم.

قال بعضهم:إن«خيرا»تعنى(المال)و هو وسيله لتحقيق بعض الطاعات،و ما جاء فى آيه الوصيه يعتبر تعزيزا لهذا المعنى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّهُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ . (۲)

و ذهب البعض إلى أنّ كلمه(خيرا)جاءت بمعناها الواسع،و لم يعتبروها قيدا للإنفاق،بل هى متعلّقه بالآيه ككل،فانّ ثمار الطاعه-كما يقولون-تعود لكم.

و ربّما يكون هذا التّفسير أقرب من غيره (۳) .

و الأمر بالتقوى بقدر المستطاع لا يتنافى مع ما جاء فى الآيه(۱۰۲)من سوره آل عمران حيث تقول: اِتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ بل هى مكمّله لتلك و من المسلّم أنّ أداء حقّ التقوى لا يكون إلّا بالقدر الذى يستطيعه الإنسان،إذ يتعذّر التكليف بغير المقدور.

فلا مجال لاعتبار الآيه-مورد البحث-ناسخه لتلك الآيه فى سوره آل عمران كما اعتقد البعض.

و للتأكيد على أهمّيّه الإنفاق ختمت الآيه ب وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

۱- ۱) -البحار،ج ۴۳،ص ۲۹۶،حديث ۵۷.

۲- ۲) -البقره،الآيه ۱۸۰.

۳- ۳) -على التّفسير الأوّل تكون«خيرا»مفعول للفعل«أنفقوا»،و على الثانى تكون خبرا لفعل مقدّر،و تقديره«يكن خيرا لكم».

«شحّ»بمعنى«البخل المرادف للحرص»،و من المعلوم أنّ هاتين الخصلتين السيّئتين من أكبر الموانع أمام فوز الإنسان،و تغلق عليه سبيل الإنفاق و تصدّه عن الخير،و من يتخلّص من هاتين الخصلتين السيّئتين فلا شكّ أنّه سيضمن السعاده.

هذا و توجد

روايه عن الإمام الصادق عليه السّلام تقول: «من أدّى الزكاه فقد و قى شحّ نفسه» (1) . و يبدو أنّ ذلك أحد المصاديق الحيّه فى مسأله الشحّ و ليس كلّ (الشحّ).

و

فى حديث آخر عن الصادق عليه السّلام-أيضا-: رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يطوف من أوّل الليل إلى الصباح و هو يقول:«اللهمّ قنى شحّ نفسى» فقلت:جعلت فداك ما سمعتك تدعو،بغير هذا الدعاء قال:«و أى شىء أشدّ من شحّ النفس و أنّ اللّه يقول:

وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

» (2) .

و للتشجيع على الإنفاق و التحذير من البخل،يقول تعالى: إِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً يُضٰاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
.

و كم هو رائع هذا التعبير الذى تكرّر مرّات عديده فى القرآن الكريم فاللّه الخالق الواهب للنعم الذى له كلّ شىء،يستقرض منّا ثمّ يعدنا بأنّه سيعوّضنا أضعاف ذلك،إنّه لطف ما بعده لطف! و غير بعيد أن يكون ذلك إشاره إلى أهميّه الإنفاق من جهه،و إلى اللطف اللامحدود للّه تعالى الذى يغمر به عباده من جهه اخرى.

«القرض»فى الأصل بمعنى القطع،و لأنّها اقترنت بكلمه(حسن)فإنّها تعنى فصل المال عن النفس و إنفاقه فى الخير.

«يضاعفه»من مادّه«ضعف»(على وزن شعر)و كما قلنا سابقا: إنّها تشتمل على عدّه أضعاف و ليس ضعفا واحدا،كما جاء فى سوره البقره آيه ۱۶۱.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۰۱.
۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۴۶.

و عباره يَغْفِرْ لَكُمْ للإشاره إلى أنّ الإنفاق أحد عوامل غفران الذنوب.

«شكور»هو أحد صفات اللّه تعالى الذى يشكر عباده بمجازاتهم أفضل الجزاء و أجزل الجزاء.و كونه(حليم)أى يغفر الذنوب و لا يتعجّل العقوبه.

و يقول فى آخر الآيه: عٰالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إنّه مطّلع على أعمال عباده و منها النفقه و البذل فى سبيل اللّه.و إنّه غير محتاج لكى يستقرض من عباده و إنّما هو إظهار لكمال لطفه و محبّته لعباده.

و بناء على ذلك فإنّ الصفات الخمس-المذكوره فى هذه الآيه و الآيه السابقه -للّه تعالى،ترتبط كلّها بمسأله الإنفاق فى سبيله و الحثّ عليه،و الاندكاك باللّه تعالى الذى يؤدّى إلى الاقتناع عن ارتكاب الذنوب و الاعتصام بالتقوى.

ملاحظه

اشاره

حديث مهمّ:

جاء عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «ما من مولود يولد إلاّ فى شبابيك رأسه مكتوب خمس آيات من سوره التغابن» (1) .

و قد يكون المقصود بهذه الآيات الخمس آخر سوره التغابن التى تتحدّث عن الأموال و الأولاد.و كتابه هذه الآيات الخمس فى شبابيك الرأس إشاره إلى حتميتها و كونها جزءا من كيان الإنسان و فطرته التى فطره اللّه عليها.

لعلّ التعبير ب(شبابيك)جمع«شبّاك»-على وزن خفّاش-بمعنى«المشتبك» إشاره إلى عظام الرأس التى تكون على شكل قطع متداخله مع بعضها.أو لعلّه إشاره إلى شبكات المخّ.

۱- ۱) -روح البيان،ج ۱۰،ص ۲۴.

على كلّ فإنّها إشاره إلى وجود هذه المعانى فى مخّ النوع البشرى.

اللهمّ،أعنّا على هذا الامتحان الكبير،امتحان الأموال و الأولاد و الزوجات.

ربّنا،لا تبتلنا بالبخل و الحرص و شحّ النفس،فإنّه من نجا من ذلک فقد فاز.

اللهمّ،جنّبنا الغبن يوم القيامه،يوم يظهر فيه غبن العاصين و تنكشف فيه معاصيهم و ذنوبهم،و اجعلنا فى كنف لطفک و رحمتک.

آمين يا ربّ العالمين.

نهايه سوره التغابن

سوره الطّلاق

اشاره

مدنیّه و عدد آیاتها اثنتا عشره آیه

ص: ۳۹۵

محتوى السوره:

أهمّ مسأله طرحت فی هذه السوره،کما هو واضح من اسمها،هی مسأله «الطلاق»و أحکامه و خصوصیاته،و الأمور التی تلی ذلک،ثمّ تأتی بعدها أبحاث فی المبدأ و المعاد و نبوّه الرّسول و البشاره و الإنذار.

و من هنا نستطیع أن نقسّم محتوی هذه السوره إلی قسمین.

القسم الأوّل:الآیات السبع الاول التی تتحدّث عن الطلاق و ما یرتبط به من امور،و تتعرّض إلی جزئیّات ذلک بعبارات وجیزه بلیغه،و بشکل دقیق و طریف إلی حدّ الإشباع.

القسم الثانی:و یشکّل الدافع الحقیقی للقسم الأوّل من السوره،و یدور الحدیث فیه عن عظمه اللّه و مقام رسوله و ثواب الصالحین و جزاء العاصین علی شکل مجموعه منسجمه لضمان إجراء هذه المسأله الاجتماعیه المهمّه.و یذکر أنّ لهذه السوره أسماء اخری کسوره«النساء القصری»(علی وزن صغری)مقابل سوره«النساء»المعروفه«النساء الکبری».

فضیله تلاوه السوره:

جاء فی حدیث عن الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «من قرأ سوره الطلاق مات علی سنّه رسول اللّه» (۱) .

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۰۲.

الآیه [سوره الطلاق (۶۵): آیه ۱]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا اَلْعِدَّهَ وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ رَبَّکُمْ لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لاٰ یَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اَللّٰهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اَللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاٰ تَدْرِی لَعَلَّ اَللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً (۱)

التّفسیر

اشاره

شرائط الطلاق و الانفصال:

تقدّم أنّ أهمّ بحث فی هذه السوره هو بحث الطلاق،حیث یشرّع القرآن فیها مخاطبا الرّسول الأکرم،بصفته القائد الکبیر للمسلمین،ثمّ یوضّح حکما عمومیّا بصیغه الجمع،حیث یقول: یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

هذا هو الحکم الأوّل من الأحکام الخمسه التی جاءت فی هذه الآیه،و طبقا لآراء المفسّرین إنّ المراد هو أن تجری صیغه الطلاق عند نقاء المرأه من الدوره الشهریه،مع عدم المقاربه الزوجیه،لأنّه-طبقا للآیه ۲۲۸ من سوره البقره-فإنّ عدّه الطلاق یجب أن تکون بمقدار«ثلاثه قروء»أی ثلاثه طهورات متتالیه.

و هنا يؤكّد أنّ الطلاق يجب أن يكون مع بداية العدّه،و هذا يتحقّق فقط-فى حاله الطهاره و عدم المقاربه،فإذا وقع الطلاق فى حاله الحيض فإنّ بدايه زمان العدّه ينفصل عن بدايه الطلاق،و بدايه العدّه ستكون بعد الطهاره.

و إذا كانت فى حاله طهر و قد جامعها زوجها،فإنّ الطلاق لا يتحقّق أيضا، لأنّ مثل هذه الطهاره-بسبب المقاربه-لا يمكن أن تكون دليلا على عدم وجود نطفه فى الرحم.

على كلّ حال هذا هو أوّل شرط للطلاق.

جاء فى روايات عديده عن الرّسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «مر فليراجعها،ثمّ ليتركها حتّى تطهر،ثمّ تحيض،ثمّ تطهر.ثمّ،إن شاء أمسك بعد،و إن شاء طلّق قبل أن يمسّ،فتلك العدّه التى أمر اللّه عزّ و جلّ أن يطلّق لها النساء» (۱) .

و جاء نفس هذا المعنى فى روايات عديده عن أهل البيت عليهم السّلام،حتّى أنّها ذكرت على أنّها تفسير للآيه (۲) .

ثمّ يذكر الحكم الثانى و هو حساب العدّه،حيث يقول تعالى: وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ .

«أحصوا»من مادّه«الإحصاء»بمعنى الحساب،و هى فى الأصل مأخوذه من «حصى»بمعناها المعروف،لأنّ كثيرا من الناس كانوا يلجأون فى حساب المسائل المختلفه إلى طريقه عدّ«الحصى»لعدم استطاعتهم القراءه و الكتابه.

و الجدير بالملاحظه هنا أنّ المخاطب فى«حساب العدّه»هم الرجال و ليس النساء،و ذلك لوقوع مسئوليه«النفقه و السكن»على عاتق الرجال،كما أنّ«حقّ الرجوع»عن الطلاق يعود إليهم و ليس إلى النساء،و إلاّ فهنّ ملزمات أيضا فى إحصاء العدّه لتعيين تكليفهنّ.

ص: ۳۹۹

۱- ۱) -كتاب الطلاق عن صحيح مسلم،ج ۳،ص ۱۰۹۳ فما بعد.

۲- ۲) -وسائل الشيعه،ج ۱۵،ص ۳۴۸«باب كيفيه طلاق العدّه».

بعد ذلک یدعو اللّه تعالی الناس جمیعا إلی التقوی و اجتناب المعاصی، حیث یقول تعالی: اِتَّقُوا اللّهَ رَبَّکُمْ فهو ربّکم الحریص علی سعادتکم،فلا تعطوا له أمرا و لا تترکوا له طاعه،و خاصّه فی«حساب العدّه»و التدقیق بها.

ثمّ یذکر الحکم«الثالث»الذی یتعلّق بالأزواج و الحکم«الرابع»الذی یتعلّق بالزوجات،یقول تعالی: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ .

و رغم أنّ کثیرا من الجهله لا یلتزمون بهذا الحکم عند الطلاق،حیث یسمح الرجل لنفسه أن یخرج المرأه بمجرّد إجراء صیغه الطلاق،کما تسمح المرأه لنفسها بالخروج من بیت زوجها و الرجوع إلی أقاربها بمجرّد ذلک.

و لکن یبقی لهذا الحکم فلسفته المهمّه و حکمته البالغه،فهو بالإضافه إلی إسداء الاحترام إلی المرأه،یهیئ أرضیه جیّده للانصراف و الإعراض عن الطلاق،و یؤدّی إلی تقویه الأواصر الزوجیه.

إنّ عدم الالتزام بهذا الحکم الإسلامی الخطیر،الذی جاء فی نصّ القرآن الکریم،یسبّب کثیرا من حالات الطلاق التی تؤدّی إلی الفراق الدائم،بینما کثیرا ما یؤدّی الالتزام بهذا الحکم إلی الرجوع و الصلح و العوده إلی الزوجیه مجدّدا.

و لکن قد تقتضی بعض الظروف إخراج المرأه و عدم القدره علی الاحتفاظ بها فی البیت،فیجیء الحکم الخامس الاستثنائی إذ یقول تعالی: إِلاّ أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ .

کأن یکون الزوجان غیر منسجمین إطلاقا،و یکون أحدهما مثلا سیء الأخلاق إلی الدرجه التی لا یمکن معها البقاء معه فی بیت واحد،و إلاّ ستنشأ مشاکل جدیده و عدیده.

و یلاحظ هذا المعنی فی روایات کثیره عن أهل البیت علیهم السّلام (۱) .

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۵۰-۳۵۱،أحادیث ۱۷،۱۸،۱۹،۲۰.

و لکن من الواضح أنّ ذلک لا یشمل کلّ بادره للخلاف و عدم الانسجام،فإنّ التعبیر ب«الفاحشه»یکشف عن کون ذلک العمل علی قدر کبیر من القبح،و خاصّه حینما وصفها بأنّها«مبیّنه».

و ربّما کان المقصود«بالفاحشه»عملا یتنافی مع العفّه،فقد جاء فی روایه عن الإمام الصادق علیه السّلام ما یشابه ذلک المعنی،و أنّ الغرض من«الإخراج»هنا هو الإخراج لإجراء الحدّ،و من ثمّ الرجوع و العوده إلی البیت.

و یمکن الجمع بین هذین المعنیین.

بعد بیان هذه الأحکام یؤکّد القرآن الکریم-مرّه اخری-بقوله: وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .لأنّ الغرض من هذه الأحکام هو إسعاد الناس أنفسهم،و التجاوز علی هذه الأحکام-سواء من قبل الرجل أو المرأه -یؤدّی إلی توجیه ضربه قویّه إلی سعادتهم.

و یقول تعالی فی لفته لطیفه إلی فلسفه العدّه،و الحکمه من تشریعا،و عدم السماح للنساء المعتقدات بالخروج من مقرّهن الأصلی البیت،یقول: لاٰ تَدْرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً .

و مع مرور الزمن یهدأ طوفان الغضب و العصبیه الذی قد یسبّب الطلاق،غیر أنّ مرور الزمن و حضور الزوجه إلی جانب زوجها خلال هذه الفتره فی البیت، و إظهار ندم و محبّه کلّ واحد منهما إلی الآخر،و کذلک التفکیر ملیّا فی عواقب هذا العمل القبیح،خاصّه مع وجود الأطفال،کلّ هذه الأمور قد تهیئ أرضیه صالحه للرجوع عن هذا القرار المشؤوم، و تساهم فی تبدید الغیوم التی تکدّر سماء العلاقه الزوجیه.

و فی إشاره لطیفه إلی هذا المعنی

جاء فی حدیث عن الإمام الباقر علیه السّلام «المطلّقه تکتحل و تختضب و تطیّب و تلبس ما شاءت من الثیاب،لأنّ اللّه عزّ و جلّ

يقول: لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً لعلّها تقع فى نفسه فيراجعها» (۱) .

نعود إلى القول بأنّ التصـميم على الانفصال و الطلاق يحـدث فى الغالب تحت تأثير الهيجان و الانفعالات العابر،التى قد تنتهى و تتبـدّد بمرور الزمن(أى أثناء فتره العـدّه)فإنّ التفكير جيّـدا فى هذا الأمر قد يؤدّى إلى رجوع أحدهما إلى الآخر،و تجاوز حالات عديده من الخلاف أثناء هذه الفتره،و لكن بشرط أن تراعى الأحكام الإسلاميه أثناء فتره العدّه بشكل دقيق.

و سيّتضح فيما بعد-إن شاء اللّه-أنّ ذلك كلّه يرتبط بحاله«الطلاق الرجعى».

ملاحظات

اشاره

۱-أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق

ممّـا لا شكّ فيه أنّ عقـد الزوجيه من جمله العقود و المواثيق القابله للفسـخ، فهناك حالات من الخلاف لا يمكن معها اسـتمرار العلاقه الزوجيه، و إلاّ فإنّها سـتؤدّى إلى مشاكل و مفاسـد خطيره و عديـده.و لهـذا نجد الإسـلام قد شـرّع أمر الطلاق من الناحيه المبدأيه.

بينمـا نلاحـظ المجتمعات المسـيحيه التى منعت الطلاق-بأى شـكل من الأشـكال-تعيش مشاكل متعـدّده نتيجه لـذلك،فغالبا بما يعيش الزوجـان المختلفـان حـاله انفصـال و تباعـد،أو حـاله طلاـقه مـن النـاحيه العمليه،رغم عـدم الاـعتراف بـذلك من النـاحيه الرسميه.و كثيرا يلجأ الزوجان إلى إختيار زوج آخر غير رسمى.

و بناء على ذلك فإنّ أصل الطلاق من الضـروريات التى لا يمكن إلغاؤها بأى وجه من الوجوه،و لكن ينبغى أن لا يصار إليها إلاّ فى الحالات التى يتعذّر فيها

۱- ۱) -تفسير نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۵۲،حديث ۳۴.

مواصله العلاقه الزوجيه و الحياه المشتركه.

و لهذا نجد أنّ الطلاق قد ذمّ فی روایات إسلامیه عدیده،و ذکر علی أنّه (أبغض الحلال إلی اللّه).

ففی روایه عن الرّسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «ما من شیء أبغض إلی اللّه عزّ و جلّ من بیت یخرّب فی الإسلام بالفرقه،یعنی الطلاق» (۱) .

و

فی حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السّلام: «ما من شیء ممّا أحلّه اللّه أبغض إلیه من الطلاق» (۲) .

و

فی آخر عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «تزوّجوا و لا تطلّقوا فإنّ الطلاق یهتزّ منه العرش» (۳) .

و کیف لا یکون کذلک؟!و الطلاق هو السبب وراء مآس عدیده تحلّ بالعوائل و الرجال و النساء،و أکثر منهم بالأطفال و الأولاد،و یمکن تقسیم تلک المآسی إلی ثلاثه أقسام:

۱-المشاکل العاطفیه:

ممّا لا شکّ فیه أنّ انتهاء العلاقه الزوجیه بالطلاق و الفراق،بعد حیاه مشترکه عاشها الزوج و الزوجه معا،ستترک آثارا سیّئه علی الصعید العاطفی علی کلا الطرفین.و إذا أقدم أحدهما علی الزواج مرّه اخری فسیبقی ینظر بشیء من القلق و الارتیاب إلی الطرف الآخر،و ربّما أعرض بعضهم عن الزواج نهائیا تحت تأثیر التجربه الاولی الفاشله.

۲-المشاکل الاجتماعیه:

غالبا ما تحرم النساء المطلّقات من الحصول علی الزوج المؤهّل و الکفوء مرّه اخری،کما قد یواجه الرجال نفس المسأله حینما یبدأون یفکّرون بالزواج مرّه اخری،و قد یضطرّ هؤلاء إلی الزواج رغم عدم

۱- ۱) -وسائل الشیعه،ج ۱۵،ص ۲۶۶،حدیث ۱.

۲- ۲) -نفس المصدر،حدیث ۵.

۳- ۳) -نفس المصدر،حدیث ۷.

قناعاتهم،الأمر الذی یؤدّی إلی فقدان السعاده و الراحه إلی الأبد.خصوصا مع وجود أطفال من الزواج الأوّل.

٣-مشاكل الأطفال:

و هـذه أهمّ المشاكل حیث یحرم الأطفال من حنان و رعایه الامّ،و یعیشون فی كنف زوجه أبیهم التی لا تنظر إلی هؤلاء الأطفال أو تعاملهم كما تعامل أطفالها الحقیقیین.و بهذا سیعیش الأبناء فراغا عاطفیا من هذا الجانب لا یعوّضه شیء.

و تتكرّر نفس الصوره فیمـا إذا حملت المرأه أطفالهـا معها إلی الزوج الجدیـد، فإنّ هـذا الزوج الجدیـد لا یحلّ غالبا محلّ الأب الحقیقی.

و هـذا لا یعنی أنّه لا یوجـد نسـاء أو رجال یمتلكون المحبّه و الشـفقه التی تمتلكها الأمّهات أو الآباء تجاه أطفالهم،و لكن مثل هؤلاء الناس قلیلون فی المجتمع و یندر الحصول علیهم.

و بنـاء علی ذلـك سـیعیش هؤلاء الأطفال المحرومون من حبّ الامّ و الأب عقـدا معیّنه علی الصـعید الروحی و العاطفی،و ربّما یؤدّی إلی فقـدانهم السـلامه الروحیه. و لهذا سـیعانی المجتمع بأجمعه-و لیس العائله فقط-من هؤلاء الأطفال الذین قد یشـكّلون فی بعض الأحیان ظاهره خطیره عند ما یعیشون حاله النقص و حبّ الانتقام من المجتمع.

و عنـد مـا وضـع الإسـلام كـلّ تلـك الموانـع و الصـعوبات بوجه الطلاـق،فإنّمـا أراد أن یجنّب المجتمع الإسـلامی الوقوع بتلك المشاكل.و لهـذا السـبب أیضا نلاحظ القرآن الكریم قد حثّ بشـكل صـریح كلا من الرجل و المرأه علی أن یتّجها إلی العائله و الأقربـاء لحـلّ الاختلاـف و المشاكـل التی قـد تنشـأ بینهمـا،عن طریق تشـكیل محكمه صـلح عـائلیه تعرض علیهـا الاختلافـات و النزاعات بدل عرضها علی المحاكم الشرعیه و حصول الطلاق و الانفصال.(وضّحنا هذا الأمر-أی محكمه الصلح العائلیه فی ذیل الآیه ٣۵ سوره النساء).

ص :۴٠۴

و فى نفس الوقت نجد أنّ الإسلام شجّع كلّ ما من شأنه تقويه الأواصر العائليه و تقويتها،و شجب كلّ محاوله لإضعافها و تفكيكها.

۲-أسباب الطلاق:

لا يختلف الطلاق عن الظواهر الاجتماعيه الاخرى التى تمدّ جذورها فى المجتمع و تشارك فى تكوينها أسباب و امور عديده متشابكه.و عمليّه منعها و الوقوف بوجهها تبقى بدون جدوى ما لم يتمّ النظر إليها بشكل دقيق يتناول جميع العوامل التى تقف وراءها،و هى كثيره جدّا منها:

أ-التوقّعات و الآمال المفرّطه التى يبنيها كلّ واحد منهما على الطرف الثانى، فلو أنّهما جعلا توقّعهما فى دائره محدوده و معقوله و تجنّبا التوغّل فى عالم الخيال،و أدرك كلّ واحد منهما الطرف الآخر جيّدا،و حصر التوقّع فى المجالات الممكنه،فحينئذ يمكن الحيلوله دون وقوع الكثير من حالات الطلاق.

ب-استحكام روح طلب الماديّات و وسائل الرفاه المختلفه يجعل الإنسان- و خاصّه النساء-فى حاله عدم قناعه مستمرّه،ممّا يسهّل حصول عمليه الطلاق و الانفصال عند مواجهه أبسط الحوادث تحت ذرائع و حجج متنوّعه.

ج-تدخّلات الأقرباء فى الشؤون الخاصّه للزوجين،و خاصّه تلك التدخلات فى موارد الاختلافات بين الزوجين.و يعدّ ذلك من العوامل المهمّه التى تساعد على الطلاق.

و نلاحظ من خلال التجربه أنّ خلافات الزوجين إذا ما تركت لشأنها دون تدخّل من الأقارب فسوف تتلاشى و تنطفئ شيئا فشيئا.أمّا إذا تمّ دخول طرف من الأقارب و المتعلّقين دخولا متحيّزا متعصّبا،فإنّه سيؤدّى إلى إشعال هذه الخلافات و تعقيدها أكثر.

و لكن هذا لا يعنى أن يبعد الأقرباء أنفسهم عن هذه الاختلافات دائما و دون

استثناء،فإنّ دخولهم حينما تكبر المشكله و تخرج عن كونها خلافا جزئيا جانبيّا يكون لصالح العلاقه الزوجيه و دوامها،خصوصا إذا كان تدخّلا خاليا من التعصّب و الانحياز.

د-عدم التفات كلّ من الزوجه و الزوج إلى رغبات و طلبات أحدهما من الآخر،ففى الوقت الذى يحبّ الزوج أن تكون زوجته دائما جذّابه نظيفه،كذلك تحبّ الزوجه لزوجها أن يكون كذلك.و لكن هذه الرغبات غالبا ما تكون مكبوته لا يحاول كلّ منهما إبرازها و الإعلان عنها.

و هكذا فإنّ عدم اهتمام الأزواج بهندامهم و ترك التزيين و الترتيب،و عدم الاهتمام بالنظافه،كلّ تلك الأمور تمنع الزوج أو الزوجه من الاستمرار بمشروع الزواج،خاصّه إذا كان هناك من يهتمّ بهذه المسائل فى المحيط الذى يعيش فيه هؤلاء الزوجان.

لهذا نجد الروايات الإسلاميه أعطت أهميّه خاصّه لهذا الجانب،

فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السّلام: «لا ينبغى للمرأه أن تعطّل نفسها» (۱) .

و

جاء فى حديث آخر عنه أيضا عليه السّلام: «و لقد خرجن نساء من العفاف إلى الفجور ما أخرجهنّ إلاّ قلّه تهيئه أزواجهنّ» (۲) .

ه-عدم تناسب المستوى الثقافى للعوائل،و كون الزوج يعيش نوعا من الثقافه العائليه لا تنسجم مع ثقافه الزوجه العائليه.و لهذا ينبغى التدقيق فى هذا الأمر قبل الإقدام على الزواج،فالمطلوب ليس فقط«الكفاءه الشرعيه»أى الالتزامات الإسلاميه،و إنما يجب أن تتوفّر-أيضا-«الكفاءه الفرعيه»أى التماثل و التشابه فى الأمور الاخرى بين الطرفين.و إلاّ فحدوث تصدع فى العائله غير مستبعد.

۱- ۱) -مكارم الأخلاق،ص ۹۱-۱۰۷.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳-فلسفه ضبط و إحصاء العدّه

ممّا لا شكّ فيه أنّ للعدّه حكمتين أساسيتين أشير إليهما فى القرآن الكريم و الروايات الإسلاميه.

الاولى:مسأله حفظ النسل و اتّضاح وضع المرأه من حيث الحمل و عدمه.

و الاخرى:توفير فرصه جيّده للرجوع عن الطلاق و العوده إلى الحياه الاولى، و القضاء على عوامل الانفصال التى تمّت الإشاره إليها فى الآيه أعلاه،علما أنّ الإسلام يؤكّد على بقاء النساء فى بيوت الأزواج أثناء العدّه،ممّا يسمح بالبحث مرّه اخرى عن وسائل للعوده،و ترك الانفصال عن بعضهما.

و خصوصا فى حاله الطلاق الرجعى (۱) حيث لا يحتاج الرجوع إلى الزوجه إلى أيّه مراسيم أو أمور رسميه.و كلّ عمل يعتبر عوده عن هذا الطريق و لو بمجرّد وضع الرجل يده على جسم المرأه،حتّى لو كان بدون شهوه،فإنّه يعتبر رجوعا عن الطلاق.

و إذا ما مرّت هذه الفتره(أى فتره العدّه)دون أن تظهر أى بادره للصلح و التوافق،فهذا يعنى أنّهما غير مستعدّين للاستمرار فى الحياه الزوجيه.

أوردنا شرحا لهذا الموضوع فى ذيل الآيه(۲۲۸)سوره البقره.

ص: ۴۰۷

۱- ۱) -المقصود من«الطلاق الرجعى»-هو الطلاق الذى يحدث بإصرار و مبادره من الرجل أوّل و ثانى مرّه-.

الآيات [سوره الطلاق (۶۵): الآيات ۲ الی ۳]

اشاره

فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا اَلشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (۲) وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اَللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اَللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (۳)

التّفسير

اشاره

فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف:

يشير فی الآيه مورد البحث،و كاستمرار للأبحاث المرتبطه بالطلاق التی وردت فی الآيات السابقه،إلی عدّه أحكام اخری،إذ يقول تعالی فی البدايه:

فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

.

المراد ببلوغ الأجل«الوصول إلی نهايه المدّه»و ليس المقصود أن تنتهی العدّه تماما،بل تشرف علی الانتهاء،فإنّ الرجوع بعد نهايه العدّه غير جائز،إلاّ أن

یکون إبقاؤهنّ عن طریق صیغه عقد جدیده،و لکن هذا المعنی بعید جدّا عن سیاق و مفهوم الآیه.

علی أی حال فإنّ هذه الآیه تطرح أهمّ الأواصر المرتبطه بالحیاه الزوجیه و أکثرها نضجا،و هی:إمّا أن یعیش الرجل مع المرأه بإحسان و معروف و توافق، أو أن ینفصلا بإحسان.

فالانفصال ینبغی أن یتمّ بعیدا عن الهیاج و العربده،و علی اصول صحیحه، و یجب أن تحفظ فیه الحقوق و اللیاقات لکی تکون أرضیه صالحه و مهیّأه للعوده و الرجوع إذا ما قرّرا الرجوع إلی الحیاه المشترکه فیما بعد،فإنّ العوده إذا تمّت فی جو مظلم ملبّد بالخلافات و التعدّیات،فسوف لا-تکون عوده موفّقه تستطیع الاستمرار مدّه طویله. هذا إضافه إلی أنّ الانفصال بالطریقه غیر اللائقه قد یترک آثارا،لیس فقط علی الزوج و الزوجه،و إنّما قد تتعدّی إلی عشیره و أقرباء کلّ منهما،و تقطع طریق المساعده لهما فی المستقبل.

و من اللطیف حقّا أن تحاط کلّ الصداقات و العلاقات المشترکه بین الناس بجوّ من الإحسان و الاحترام المتبادل للحقوق و الشعور بالمسؤولیه،و حتّی لو وقع الطلاق فیجب أن یتمّ أیضا بإحسان و دون مشاکل،فإنّ ذلک یعتبر بحدّ ذاته نوعا من الإنتصار و الموفّقیه لکلا الطرفین.

و یتّضح ممّا سبق أنّ(الإمساک بالمعروف و الطلاق بالمعروف)له معنی واسع یشمل جمیع الواجبات و المستحبّات و الآداب و الأخلاق التی تقتضیها تلک العلاقه.

ثمّ یذکر القرآن الکریم الحکم الثانی حیث یقول: وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ .

و ذلک لکی لا یستطیع أحد أن ینکر فی المستقبل ما جری.

و بعض المفسّرین احتمل الإشهاد لکلا الأمرین:الطلاق و الرجوع،غیر أنّ

الإشهاد ليس واجبا قطعا فى التزويج فضلا عن الرجوع.و على فرض أنّ المورد يشمل الرجوع فيكون من باب الاستحباب.

و فى الحكم الثالث يبيّن القرآن الكريم وظيفه الشهود،حيث يقول: وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ حذار أن يكون ميلكم و حبّكم لأحد الطرفين مانعا عن إظهار الحقّ، و ينبغى أن تتمّ الشهاده للّه و لإظهار الحقّ،و ينبغى أن يكون الشهود عدولا،و لما كانت عداله الشاهد لا تعنى انّه معصوم من الذنب،و لهذا يحذّرهم اللّه تعالى لكى يراقبوا أنفسهم لئلّا ينحرفوا عن جادّه الحقّ بعلم أو بغير علم.

و ينبغى أن يشار إلى أنّ تعبير ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ دليل على أنّ الشاهدين يجب أن يكونا مسلمين عادلين و من الذكور.

و لتأكيد الأحكام السابقه جميعا تقول الآيه الكريمه: ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ .

ربّما اعتبر البعض«ذلكم»إشاره-فقط-إلى مسأله التوجّه إلى اللّه و مراعاه العداله من جانب الشهود،غير أنّ الظاهر أنّ هذا التعبير يشمل كلّ الأحكام السابقه حول الطلاق.

و على أيّه حال فإنّ هذا التعبير دليل على الأهميه القصوى التى يولّيها القرآن الكريم لأحكام الطلاق،التى إذا تجاوزها أحد و لم يتّعظ بها فكأنّه أنكر الإيمان باللّه و اليوم الآخر.

و بسبب المشاكل المعيشيه و الحياه المستقبليه فإنّ الزوجين قد ينحرفان عن جادّه الصواب عند الطلاق و الرجوع،و قد تضغط هذه الظروف على الشاهدين فتمنعانهما عن أداء الشهاده الصحيحه و العادله،لهذا تؤكّد الآيه فى نهايتها قائله:

وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

و يساعده حتما على إيجاد الحلّ لمشكلاته.

وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ

و لا يتصوّر تحصيله.

وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

و سيكفيه ما يهمّه من أموره.

إِنَّ اللّهَ بالِغُ أَمْرِهِ

لأنّ اللّه عزّ و جلّ قادر مطلق،و أمره نافذ فی کلّ شیء و تخضع جمیع الکائنات لمشیئته و إرادته...

و لهذا یحذّر النساء و الرجال و الشهود أن لا یخافوا قول الحقّ،و یحثّهم علی الاعتماد علیه و اللجوء إلیه فی تیسیر الصعوبات،لأنّه قد تعهّد بأن ییسّر للمتّقین أمرهم،و یجعل لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون.

لقد تعهّد اللّه أن لا یترک من توکّل علیه یتخبّط فی حیرته،و إنّه لقادر علی الوفاء بهذا التعهّد.

و رغم أنّ هذه الآیات نزلت بشأن الطلاق و الأحکام المتعلّقه به،لکنّها تحتوی مفاهیم واسعه و معانی عظیمه تشمل جمیع المجالات التی یعاهد اللّه بها المتّقین،و یبعث فی نفوسهم الأمل بأنّه سیشملهم بلطفه و رعایته،فینجیهم من المآزق،و یرشدهم إلی الصواب،و یفتح أمامهم الآفاق الرحبه،و یرفع عنهم مشاکل الحیاه و صعوباتها،و یبدّد الغیوم السوداء التی تلبّد سماء سعادتهم.

و فی إشاره لطیفه إلی النظام العامّ الذی یحکم التکوین و التشریع،یقول تعالی: قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ قَدْراً فکلّ هذه الأحکام و الأوامر التی فرضها اللّه فی شأن الطلاق،إنّما کانت ضمن حساب دقیق و مقاییس عامّه شامله لا یغیب عنها شیء.

و هکذا یجب أن یلتزم الناس فی جمیع المشاکل التی تنتاب حیاتهم-و لیس فقط فی مسأله الطلاق-بالموازین و الأحکام الشرعیه،و أن یواجهوا تلک الأمور بالتقوی و الصبر و طلب التوفیق من اللّه،لا أن یطلقوا ألسنتهم بالشکوی و ارتکاب الذنوب،و ما إلی ذلک و یتوسّلون بالطرق غیر المشروعه لحلّ مشاکلهم.

بحثان

اشاره

۱-التقوى و النجاه من المشاكل

إنّ تلاوه الآيات السابقه تبعث-أكثر من غيرها-الأمل فى النفوس،و تمنح القلب صفاء خاصّا،و تمزّق حجب اليأس و القنوط،و تنير الأرواح بنور الأمل،إذ تعدّ كلّ المتّقين بحلّ مشاكلهم و تسهيل أمورهم.

جاء فى حديث عن أبى ذرّ الغفارى أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إنّى لأعلم آيه لو أخذها بها الناس لكفتهم وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً فما زال يقولها و يعيدها» (۱) .

و

فى حديث آخر عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى تفسير هذه الآيه أنّه قال: «من شبهات الدنيا،و من غمرات الموت،و شدائد يوم القيامه».

و هذا التعبير دليل على أنّ تيسير امور المتّقين ليس فى الدنيا فقط و إنّما يشمل القيامه أيضا.

و

فى حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من أكثر الاستغفار جعله اللّه له من كلّ هم فرجا و من كلّ ضيق مخرجا» (۲) .

قال بعض المفسّرين:إنّ أوّل الآيه السابقه نزلت بحقّ(عوف بن مالك)و هو أحد أصحاب الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الذى أسر ابنه فجاء يشكو هذا الحادث و فقر حاله و ضيق ذات يده إلى الرّسول فنصحه رسول اللّه

بقوله: «اتّق اللّه و اصبر،و أكثر من قول«لا حول و لا قوّه إلاّ باللّه» ففعل ذلك و فجأه بينما هو جالس فى بيته دخل عليه ولده،فتبيّن أنّه قد استغفل الأعداء و فرّ من قبضتهم و جاء بجمل معه منهم.

لذا نزلت هذه الآيه التى تخبر عن تيسير معضله هذا الرجل المتّقى من حيث

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۵۶،حديث ۴۴.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۵۷،حديث ۴۵.

لا يحتسب (۱) .

و لا يعنى هـذا إطلاقا أنّ الآيه تحثّ على ترك السعى و بـذل الجهـد و الجلوس فى البيت و الركون إلى اللّه و أن يردّد الإنسان قول«لا ـ حول و لا ـ قوّه إلاّ باللّه»لينزل عليه الرزق من حيث لا يحتسب.إنّ ما تريـد الآيه الكريمه أن تركّز عليه هو أنّ السعى لا بدّ أن يكون معه و إلى جانبه تقوى،و إذا ما أغلقت الأبواب مع كلّ هذا حينئذ يتدخّل البارئ لفتح هذه الأبواب.

لهذا نجد فى الحديث أنّ أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام(عمر بن مسلم) انقطع فتره عن الإمام،

قال الإمام عليه السّـلام ما فعل عمر بن مسـلم عليه السّلام قلت:جعلت فداك أقبل على العباده و ترك التجاره فقال:ويحه!أما علم أنّ تـارك الطلب لا ـ يستجاب له،إنّ قوما من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا نزلت: وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَحْتَسِبُ أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العباده و قالوا:قـد كفينا، فبلغ ذلك النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فأرسل إليهم قال:«ما حملكم على ما صنعتم به»فقالوا:

يـا رسول اللّه تكفّل لنـا بأرزاقنـا فأقبلنـا على العبـاده قـال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«إنّه من فعـل ذلك لم يستجب له،عليكم بالطلب» (۲) .

۲-روح التوكّل

المقصود من التوكّل على اللّه هو أن يسعى الإنسـان لأـن يجعـل عـاقبه عمله و كـدحه على اللّه و يوكّلها إليه،و يـدعوه لتسـهيل أمره،فإنّه لطيف بعباده رحيم بهم و على كلّ شىء قدير.

و الشخص الذى يعيش حقيقه«التوكّل على اللّه»لا يجد اليأس إليه منفذا،و لا

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۰۶،و بهذا المعنى جاء فى تفسير«الفخر الرازى»و«روح البيان».مع اختلاف بسيط بعضهم قال أنّه جلب مائه بعير.

۲- ۲) -الكافى طبقا لنقل نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۵۴،ح ۳۵.

یدبّ فی عزمه الضعف،و لا یشعر بالنقص و الصغر أمام المشاکل مهما کبرت، و یبقی یقاوم و یواجه الأحداث بقوّه و إیمان راسخین.و یعطیه هذا الإیمان و التوکّل قدره نفسیه عظیمه یستطیع معها تجاوز الصعاب.

و من جانب آخر تنهمر علیه الإمدادات الغیبیه و المساعدات التی وعده اللّه.

ففی حدیث عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: سألت من جبرائیل:ما التوکّل؟قال«العلم بأنّ المخلوق لا یضرّ و لا ینفع،و لا یعطی و لا یمنع،و استعمال الیأس من الخلق، فإذا کان العبد کذلک لم یعمل لأحد سوی اللّه،و لم یرج و لم یخف سوی اللّه،و لم یطمع فی أحد سوی اللّه فهذا هو التوکّل» (۱) .

فالتوکّل بهذا المضمون العمیق یمنح الإنسان شخصیه جدیده و یکون له تأثیر علی جمیع أعماله.لذا نقرأ

فی حدیث عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه سأل اللّه عزّ و جلّ فی لیله المعراج:إلهی أی الأعمال أفضل؟قال تعالی:«لیس شیء عندی أفضل من التوکّل علیّ و الرضا بما قسمت» (۲) .

و من الطبیعی أنّ التوکّل بهذا المعنی سیکون توأما مع الجهاد و السعی و لیس مع الکسل و الفرار من المسؤولیات.

و قد أوردنا بحثا آخر فی هذا المجال فی ذیل الآیه ۱۲ سوره إبراهیم.

ص: ۴۱۴

۱- ۱) -بحار الأنوار،ج ۶۹،ص ۳۷۳،حدیث ۱۹.

۲- ۲) -سفینه البحار،ج ۲،ص ۶۸۳،مادّه التوکّل.

الآیات [سوره الطلاق (۶۵): الآیات ۴ الی ۷]

اشاره

وَ اَللاّٰئِی یَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَهُ أَشْهُرٍ وَ اَللاّٰئِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولاٰتُ اَلْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اَللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْراً (۴) ذٰلِکَ أَمْرُ اَللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْکُمْ وَ مَنْ یَتَّقِ اَللّٰهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئٰاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (۵) أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لاٰ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاٰتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ (۶) لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اَللّٰهُ لاٰ یُکَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا سَیَجْعَلُ اَللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً (۷)

التّفسير

اشاره

أحكام النساء المطلّقات و حقوقهنّ:

من بين الأحكـام المسـتفاده من الآيـات السابقه لزوم إحصاء العـدّه بعـد الطلاق،و لمّا كانت الآيه(٢٢٨)من سوره البقره قـد بيّنت حكم العـدّه للنسـاء اللاتى يرين العاده الشـهريه و ذلك بأن تعـد ثلاث دورات شـهريه متتاليه و بمشاهـده الثالثه تكون المرأه قد أنهت عدّتها.فقد ذكرت الآيات محلّ البحث حكم النسوه اللواتى لا حيض لديهم لأسباب معيّنه،أو الحوامل لتكمل بحث العدّه.

يقول تعالى فى بدايه الأمر: وَ اللاّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاٰثَةُ أَشْهُرٍ فإذا شككتم فى وجود الحمل فمدّه العدّه حينئذ ثلاثه أشهر، و كذلك النسوه اللائى لم يرين الحيض و لم تحدث لهنّ العاده الشهريه بعد وَ اللاّٰئِي لَمْ يَحِضْنَ .

ثمّ يشير تعالى إلى ثالث مجموعه حيث يضيف قائلا: وَ أُولاٰتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

و بهـذا اتّضـح حكم المجاميع الثلاثه،مجموعتان يجب أن يحصـين عـدتهنّ ثلاثه أشـهر،و المجموعه الثالثه-أى النساء الحوامل- تنتهى عدتهنّ بوضع الحمل، سواء كان بعد ساعه من الطلاق،أو بعد ثمانى أشهر مثلا.

و قد ذكرت ثلاثه احتمالات فى معنى عباره إِنِ ارْتَبْتُمْ :

١-الشـكّ فى وجود«الحمـل»بمعنى أنّه هنـاك احتمال حمل بعـد سنّ اليأس (خمسون سـنه للنساء العاديات،و سـتّون سـنه للنساء القرشيات)فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذى نادرا ما يقع،يجب أن تحتاط النساء فتحصى عدّتها ثلاثه أشهر (١) .

١- ١) -الجواهر،ج ٣٢،ص ٢۴٩،وسائل الشيعه،ج ١۵،باب ۴،حديث ٧.

۲-النساء اللائی لا یعلم بأنّهنّ وصلن إلی مرحله الیأس أم لا.

۳-المراد هو الشکّ فی حکم هذه المسأله،فحکمها کما ورد فی هذه الآیه.

و یبدو أنّ الأنسب و الأقرب هو التّفسیر الأوّل فإنّ التعبیر ب وَ اللاّئِی یَئِسْنَ ... یوحی أنّ هؤلاء النساء قد بلغن سنّ الیأس.

و یشار إلی أنّ حکم النساء اللائی غابت عنهنّ العاده الشهریه لمرض أو غیره هو نفس حکم الیائسات،أی یعدّدن ثلاثه أشهر(یمکن أن یستفاد هذا الحکم عن طریق قاعده الأولویه أو مشمولا بلفظ الآیه) (۱) .

جمله وَ اللاّئِی لَمْ یَحِضْنَ یمکن أن تکون إشاره إلی النساء اللائی بلغن سنّ البلوغ،دون أن یشاهدن العاده الشهریه.و فی هذه الصوره یجب أن یحسبن عدّتهنّ ثلاثه أشهر.

و احتملوا أن تکون الآیه ناظره لجمیع النساء اللائی لم یشاهدن العاده الشهریه،سواء بلغن سنّ الیأس أم لا.غیر أنّ المشهور بین فقهائنا أن لا عدّه للنساء اللائی یطلقن قبل بلوغهنّ سنّ البلوغ.و یوجد من خالف هذا الرأی و استدلّوا علی ذلک ببعض الروایات،کما أنّ ظاهر الآیه یوافقهم.(للتوسّع فی ذلک یجب الرجوع إلی الکتب الفقهیه) (۲) .

و ذکر کسبب لنزول الجمله الأخیره فی الآیه أنّ«أبی بن کعب»سأل الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن أنّ القرآن لم یذکر عدّه النساء الصغیرات و النساء الکبیرات«الیائسات» و الحوامل فنزلت السابقه تبیّن أحکامهنّ (۳) .

و یذکر أنّ العدّه فی هذا المورد إنّما تکون فی حقّ النساء اللائی یحتمل فی

۱- ۱) -طبعا المشهور بین الفقهاء أنّ المرأه عند ما تصل إلی سنّ الیأس سوف لا تکون لها عدّه مطلقا،و لکن فی مقابل ذلک کان عدد من الأصحاب المتقدّمین یقولون بوجوب العدّه،و تساعدهم بعض الروایات رغم معارضه روایات اخری.و ما یتطابق مع ظاهر الآیه هو أنّه فی حاله الشکّ فی الحمل فهناک عدّه.

۲- ۲) (للتوسّع أکثر راجع جواهر الکلام،ج ۳۲،ص ۲۳۲ و کتب فقهیه اخری).

۳- ۳) -کنز العرفان،ج ۲،ص ۲۶۰.

حقّهنّ الحمل،لأنّهنّ ذكرن فى الآيه معطوفات على النساء اليائسات،و معنى ذلك أنّ حكمهنّ واحد (۱) .

و أخيرا يؤكّد مرّه اخرى فى نهايه الآيه على التقوى حيث يقول تعالى:

وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

.

ييسّر أموره و يسهّلها فى هذا العالم،و كذلك فى العالم الآخر،بألطافه سواء فى هذه القضيّه أى قضيّه الطلاق أو فى قضايا اخرى.

و للتأكيد على أحكام الطلاق و العدّه فقد أضاف تعالى فى الآيه اللاحقه قائلا:

ذٰلِكَ أَمْرُ اللّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

.

وَ مَنْ يَتَّقِ اللّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئٰاتِهِ وَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْراً

.

قال بعض المفسّرين:إنّ المقصود من«السيّئات»هنا«الذنوب الصغيره» و المقصود من«التقوى»اجتناب الذنوب الكبيره.

و بناء على ذلك فإنّ تجنّب الكبائر يؤدّى إلى غفران الصغائر،كما جاء فى الآيه ۳۱ من سوره النساء.و لازم هذا أنّ مخالفه الأحكام فى هذا المجال-أى فى الطلاق و العدّه-يعدّ من الذنوب الكبيره (۲) .

و رغم أنّ السيّئات تطلق أحيانا على الذنوب الصغيره،كما ورد فى آيات عديده من القرآن الكريم،و لكنّها تطلق فى آيات اخرى على كلّ الذنوب أعمّ من الصغيره و الكبيره،نقرأ فى الآيه ۶۵ من سوره المائده: وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنٰا عَنْهُمْ سَيِّئٰاتِهِمْ «و جاء ما يشابه هذا المعنى فى آيات أخر».

و من المسلّم أنّ الإيمان و الإسلام يؤدّيان إلى غفران الذنوب السابقه.

و تعطى الآيه اللاحقه توضيحا أوسع و أشمل لحقوق المرأه بعد الطلاق،من حيث«السكن»و«النفقه»و امور اخرى.

ص:۴۱۸

۱- ۱) -قال الطبرسى فى مجمع البيان:إنّ التقدير«و اللائى لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهنّ أيضا ثلاثه أشهر».

۲- ۲) -الميزان،ج ۱۹،ص ۳۶۷.

يقول تعالى فى سكن النساء المطلّقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ .

«وجد»على وزن(حكم)،بمعنى القدره و التمكّن،و ذكر المفسّرون تفاسير اخرى ترجع فى النتيجه إلى نفس المعنى،إذ يقول الراغب فى المفردات:إنّ التعبير ب مِنْ وُجْدِكُمْ يعنى بما تستطيعون و بما تقدرون عليه،و بمعنى اختاروا مسكنا مناسبا قدر الإمكان للنساء المطلّقات.

و من الطبيعى أنّه حينما يكون الإسكان على نفقه الزوج و فى عهدته،فإنّ الأمور الاخرى من الإنفاق ستقع هى الاخرى على عاتق الزوج،و الشاهد على هذا المدّعى ذيل الآيه الذى يتحدّث عن نفقه النساء الحوامل.

ثمّ يتطرّق تعالى لذكر حكم آخر وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ .

حذار أن يغرّكم البعض و يزرع بينكم البغض و العداوه و النفور،ممّا يؤدّى إلى إخراجكم عن جادّه الحقّ،فتحرمونهنّ حقوقهنّ الطبيعيه فى السكن و النفقه، و تجعلوهنّ تحت ضغوط لا يستطعن معها إلاّ الهرب و ترك كلّ شىء.

يقول تعالى فى ثالث حكم حول النساء الحوامل وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

فما دمن حاملات فهنّ فى حاله عدّه يستحقّنّ النفقه و السكن على الزوج.

و يقول تعالى فى الحكم الرابع حول حقوق النساء المرضعات فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .

اجره تتناسب مع مقدار و زمان الإرضاع،و طبقا لما هو معروف و شائع عرفا و نظرا لأنّ الأطفال كثيرا ما يصبحون نقطه للنزاع و الخلاف بين الزوج و الزوجه بعد الطلاق،فقد أوضح القرآن فى الحكم الخامس هذا الأمر بشكل قاطع و لائق حيث قال: وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ و تشاوروا بينكم فى مصير الأولاد و مستقبلهم.

و یحذّر القرآن الکریم من مغبّه أن یکون الأطفال ضحیّه الخلاف الواقع بین الزوج و الزوجه،ممّا یترک علیهم آثارا واضحه علی تکوینهم الجسمی و النفسی، إذ یحرمون من حنان الامّ و الأب و شفقتهما فینبغی أن یتّقی الأبوان اللّه تعالی و یحفظا حقوق الأطفال فإنّهم لا یستطیعون الدفاع عنها.

و جمله«و أتمروا»من مادّه«ایتمار»و تأتی أحیانا بمعنی«قبول الأمر» و أحیانا اخری بمعنی«التشاور»و المعنی الثانی أقرب إلی معنی الآیه.

و التعبیر«بمعروف»تعبیر جامع یشمل کلّ مشاوره فیها خیر و صلاح.

و فی حاله عدم حصول التوافق و التفاهم بین الزوجین حول مصیر الأطفال و قضیّه إرضاعهم،یقول القرآن فی سادس حکم فی هذا المجال وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ .

إشاره إلی أنّ الخلافات إذا طالت و تعقّدت فأعطوا الأطفال إلی مرضعه اخری،و رغم أنّ الامّ هی الأولی بذلک،لکن إذا بقی الأطفال ینتظرون،و ظلّ النزاع علی حاله،فلا ینبغی أن ینسی الأطفال فی خضم هذا النزاع.

و تبیّن الآیه اللاحقه سابع-و آخر حکم-فی هذا المجال حیث یقول تعالی:

لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا

.

فهل أنّ هذا الأمر یرتبط بالنساء اللائی یتعهدنّ رضاعه أطفالهنّ بعد الفرقه و الطلاق،أو أثناء العدّه التی أشیر إلیها بصوره إجمالیه فی الآیات السابقه،أو أنّه یرتبط بکلیهما معا.

و یبدو أنّ المعنی الأخیر أنسب و أقرب،رغم أنّ بعض المفسّرین اعتبرها خاصّه بالنساء المرضعات فقط فی الوقت الذی أطلقت الآیات السابقه علی هذا الأمر تعبیر«أجر»و لیس«نفقه و إنفاق».

علی کلّ حال لا ینبغی للذین لیس لهم القدره أن یتشدّدوا و یعقدوا الأمور،

ص:۴۲۰

كما أنّ الـذين لا يملكون القـدره الماليه غير مأمورين إلاّ بالقـدر الـذى تسـعه قدرتهم الماليه و لا يحقّ للنساء مطالبتهم بأكثر من ذلك.

و بناء على هذا فالذين لديهم المقدره و الاستطاعه ثمّ يبخلون بها فإنّهم يستحقّون اللوم و التقريع لا الذين لا يملكون شيئا.

و فى نهايه المطاف يبشّـرهم اللّه تعالى بقوله: سَيَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً أى لا تجزعوا و لا تحزنوا و لا يكن الضيق فى المعيشه سببا لخروجكم عن الطريق السوى،فـإنّ الـدنيا أحوال متقلّبه لا تبقى على حـال،فحـذار من أن تقطع المشاكل العابره و المرحليه حبل صبركم.

و كانت هذه الآيه بمثابه بشرى أبديه للمسـلمين الذين كانوا حينذاك يعيشون ضنكا ماديا و عوزا فى متطلّبات الحياه،فهى تبعث الأمل فى نفوسهم و تبشّر الصابرين.

و لم تمض فتره طويله حتّى فتح اللّه عليهم أبواب رحمته و بركته.

بحوث

اشاره

۱-أحكام الطلاق الرجعى

قلنا أنّه فى الطلاق الرجعى يستطيع الزوج متى شاء أن يرجع إلى زوجته خلال فتره العدّه إلى آخر يوم منها،بلا حاجه إلى عقد أو ما شابه،و الطريق إلى ذلك سـهل يسـير يمكن أن يتمّ بأى حـديث أو عمل يشمّ منه رائحه العوده و يدلّ على الرجوع فى العلاقه الزوجيه،و قد اختصّت بعض الأحكام التى وردت فى الآيات أعلاه مثل«النفقه»و«السـكن»بحاله الطلاق الرجعى،يضاف إلى ذلك عـدم خروج المرأه من بيت زوجهـا أثنـاء العـدّه،فإنّهـا أيضـا من مختصّـات الطلاق الرجعى أمّا الطلاق البائن غير القابل للرجوع، (كالطلاق للمرّه الثالثه)فإنّه غير

مشمول بتلک الأحکام.

أمّا حقّ النفقه و السکن فهو ثابت للنساء الحوامل إلی حین وضع الحمل.

و التعبیر ب لاٰ تَدْرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً إشاره إلی أنّ کلّ الأحکام السابقه-أو بعضها-مرتبط بالطلاق الرجعی (۱) .

۲-لا یکلّف اللّه نفسا إلاّ وسعها

لیس العقل وحده یحکم بذلک،و إنّما الشرع هو الآخر شاهد و دلیل علی ذلک.أی أنّ تکالیف البشر و مسئولیاتهم إنّما هی بقدر طاقاتهم و تعبیر لاٰ یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا التی وردت ضمن الآیات السابقه هو إشاره إلی هذا المعنی.

و لکن ورد فی بعض الروایات أنّ المقصود ب مٰا آتٰاهٰا هو«ما أعلمها»أی أنّ اللّه یکلّف الناس بقدر ما أعلمهم به.و لذا استدلّ بهذه الآیه علی إثبات«أصل البراءه»فی مباحث علم الأصول،فمن لا یعلم حکما لیس علیه مسئولیه تجاه ذلک الحکم.

و نظرا لأنّ عدم الاطّلاع یؤدّی أحیانا إلی عدم المقدره،فمن الممکن أن یکون المقصود هو الجهل الذی یکون مصدرا للعجز.

و بناء علی هذا فإنّه سیکون للآیه مفهوم واسع یشمل عدم القدره و الجهل الذی یؤدّی إلی عدم القدره علی إنجاز التکلیف.

۳-أهمیّه النظام العائلی

إنّ الدقّه و الظرافه التی عالجت بها الآیات القرآنیه أحکام النساء المطلّقات و حقوقهنّ و باقی الجزئیات المتعلّقه فی هذا المجال،الوارده فی آیات قرآنیه

۱- ۱) -راجع الکتب الفقهیّه للتوسّع فی ذلک و منها کتاب«جواهر الکلام،ج ۳۲،ص ۱۲۱».

اخری،تمثّل بمجموعها المنهج و القانون الإسلامی لمواجهه هذه المشاکل.

کلّ ذلک یبرز الأهمیّه الخاصّه التی یولیها الإسلام لنظام العائله و رعایه حقوق المرأه و الأبناء.فهو یسعی لمنع وقوع الطلاق قدر الإمکان،و یحاول استئصال جذور هذا العمل البغیض،و لکن إذا وصلت هذه الجهود إلی طریق مسدود و أصبح الطلاق و الانفصال هو العلاج الوحید،عندها یحذّر من ضیاع حقوق الأطفال و یرفض أن تذهب هذه الحقوق ضحیّه هذا النزاع،حتّی أنّه شرع حکم الطلاق بطریقه یمکن فی ضوئها الرجوع عنه غالبا.

إنّ أوامر الإمساک بمعروف و الطلاق بمعروف،و کذلک عدم الإضرار و التضییق علی النساء و التشدّد فی أمرهنّ،و التشاور الحسن فی شؤون الأطفال، و ما إلی ذلک کلّها شواهد علی ذلک.

غیر أنّ عدم اطّلاع المسلمین علی هذه الأحکام و جهلهم بها،أو إعراضهم عن الالتزام بها رغم علمهم،أدّی إلی نشوء مشاکل عائلیه عدیده حین الطلاق، و خاصّه فی شأن الأطفال.و ذلک نتیجه ابتعاد المسلمین عن مصدر الفیض الإلهی الذی هو القرآن.فمثلا-فی الوقت الذی یدعو القرآن إلی عدم خروج النساء من بیت الزوج فی أیّام العدّه،و لا یحقّ للزوج إکراهها علی الخروج أثناء تلک الفتره المحدّده مما یؤدّی هذا الحکم إلی العدول عن الطلاق و رجوع النساء إلی الحیاه الزوجیه،نری قلّه من النساء و الرجال یلتزمون بذلک بعد وقوع الطلاق،و هذا ما یدعو إلی الأسف حقّا.

الآيات [سوره الطلاق (۶۵): الآيات ۸ الى ۱۱]

اشاره

وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَهٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وَ عَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً (۸) فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها وَ كانَ عاقِبَهُ أَمْرِها خُسْراً (۹) أَعَدَّ اَللّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اَللّهَ يا أُولِي اَلْأَلْبابِ اَلَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اَللّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً (۱۰) رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اَللّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّالِحاتِ مِنَ اَلظُّلُماتِ إِلَى اَلنُّورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اَللّهُ لَهُ رِزْقاً (۱۱)

التّفسير

اشاره

العاقبه المؤلمه للعاصين:

فی كثير من الموارد يأتی القرآن علی ذكر الأمم السابقه بعد إيراد سلسله من الأحكام و التكاليف،لكی يری المسلمون بأعينهم عاقبه كلّ من(الطاعه

ص :۴۲۴

و العصیان)فی تجارب الماضی و تأخذ القضیّه طابعا حسیّا.

و لم یخرج القرآن الکریم فی هـذه السوره عن هذا النهج،فبعد ذکر وظائف کلّ من الرجال و النساء عند الطلاق،یحذّر العاصـین و المتمرّدین من العواقب الوخیمه التی تنتظرهم بقوله فی البـدایه: وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٰا وَ رُسُلِهِ فَحٰاسَبْنٰاهٰا حِسٰاباً شَدِیداً وَ عَذَّبْنٰاهٰا عَذٰاباً نُکْراً (۱) .

و المقصود ب«القریه»هو محل اجتماع الناس،و هو أعمّ من المدینه و القریه، و المراد هو أهلها.

«عتت»من مادّه«عتو»علی وزن«غلو»بمعنی التمرّد علی الطاعه.

و«نکر»علی وزن«شکر»و یعنی العمل الصعب الذی لم یسبق له مثیل.

«حسابا شدیـدا»أی الحساب الـدقیق المقرون بالشدّه و الصـرامه،و یعنی العقاب الشدید الذی هو نتیجه الحساب الدقیق.و هو علی کـلّ حـال إشـاره إلی عـاقبه الأقوام السابقه المتمرّده العاصـیه فی هـذه الـدنیا،التی هلکت بعضـها بالطوفان،و بعضـها بالزلازل،و آخرون بالصواعق و العواصف،و أمثالهم حلّ بهم الفناء و بقت دیارهم و آثارهم عبره للأجیال بعدهم.

لذلک یضیف تعالی فی الآیه اللاحقه: فَذٰاقَتْ وَبٰالَ أَمْرِهٰا وَ کٰانَ عٰاقِبَهُ أَمْرِهٰا خُسْراً .

و أی خساره أفدح من خسـران رأس المال الذی وهبه اللّه،و الخروج من هذه الدنیا-لیس فقط بعدم شـراء المتاع-و إنّما بالانتهاء إلی العذاب الإلهی و الدمار.

و یری البعض أنّ«حسابا شدیدا»و«عذابا نکرا»یشیران إلی«یوم القیامه»

۱- ۱) -«کأین»علی الرّأی المشهور لعلماء الأدب اسم مرکب من«کاف»التشبیه و«أی»مع التنوین الذی دخل فی بناء هذا الاسم،و یقرأ مع الوقف کـذلک،و کتب أیضـا فی کتـابه المصـاحف و معناهـا کمعنی«کم»الخبریه،رغم وجود فرق بسـیط بینهما. و علی الرأی غیر المشهور فإنّها اسم بسیط و کافها و نونها جزء من الکلمه.

و اعتبروا الفعل الماضی من باب الماضی المراد به المستقبل،و لکن لا داعی لهذا التکلّف،خاصّه أنّ السوره تحدّثت عن یوم القیامه فی الآیات اللاحقه،فذلک یدلّ علی أنّ المراد بالعذاب هنا هو عذاب الدنیا.

ثمّ یشیر تعالی إلی عقابهم الاخروی بقوله: أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذٰاباً شَدِیداً عذابا مؤلما،مخیفا،مذلا،فاضحا،دائما أعدّه لهم منذ الآن فی نار جهنّم.

و الآن فَاتَّقُوا اللّٰهَ یٰا أُولِی الْأَلْبٰابِ الَّذِینَ آمَنُوا .

إنّ الفکر و التفکّر من جهه،و الإیمان و الآیات الإلهیه من جهه اخری، تحذّرکم و تدعوکم لملاحظه مصائر الأقوام السابقه المتمرّده التی عصت أمر ربّها، و الإعتبار بذلک و الحذر من أن تکونوا مثلهم،فقد ینزل علیکم اللّه غضبه و عذابه الذی لم یسبق له مثیل إضافه إلی عذاب الآخره.

و بعد ذلک یخاطب اللّه تعالی المؤمنین الذین یتفکّرون فی آیات اللّه بقوله:

قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً

و هو الشیء الذی یوجب تذکرکم.

و أرسل لکم رسولا یتلو علیکم آیات اللّه الواضحه رَسُولاً یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیٰاتِ اللّٰهِ مُبَیِّنٰاتٍ لِیُخْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ .

علما أنّ هناک خلافا بین المفسّرین فی معنی کلمه«ذکر»و لکلمه«رسولا» اعتبر بعضهم أنّ«الذکر»یعنی القرآن،بینما فسّرها البعض الآخر بأنّها تعنی (رسول اللّه)لأنّ الرّسول هو سبب تذکّر الناس،و طبقا لهذا التّفسیر فإنّ کلمه «رسولا»التی تأتی بعدها تعنی شخص الرّسول،و لیس فی البین کلام محذوف.

و لکن یصبح معنی«الإنزال»هنا هو وجود الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الامّه و بعثه فیها من قبل اللّه تعالی.

و لکن إذا أخذنا«الذکر»بمعنی«القرآن»فإنّ کلمه«رسولا»لا یمکن أن تکون بدلا،و فی الجمله محذوف تقدیره«أنزل اللّه إلیکم ذکرا و أرسل إلیکم رسولا».

ص:۴۲۶

قال البعض:أنّ«الرّسول»يقصد به«جبرائيل»و بهذا يكون النزول نزولا حقيقيّا،نزل من السماء،غير أنّ هذا التّفسير لا ينسجم مع عباره يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيٰاتِ اللّٰهِ لأنّ جبرائيل لم يقرأ الآيات القرآنيه بصوره مباشره على المسلمين.

و بصوره عامّه،فإنّ كلّ أى من هذه الآراء يحتوى على نقاط قوّه و نقاط ضعف،و يبقى التّفسير أو الرأى الأوّل أفضل الآراء أى أنّ«الذكر»يقصد به «القرآن»و«رسولا»يقصد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.و ذلك لأنّ القرآن الكريم أطلق على نفسه«الذكر»فى آيات كثيره،خصوصا أنّها كانت مقرونه بكلمه«إنزال»إلى الحدّ الذى أصبح كلّما جاءت عباره«إنزال الذكر»تداعى إلى الأذهان القرآن الكريم.

ثمّ نقرأ فى الآيه(۴۴)من سوره النحل وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّٰاسِ مٰا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .

و جاء فى الآيه(۶)من سوره«الحجر» وَ قٰالُوا يٰا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ .

و إذا جاء فى بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام أنّ المقصود من«الذكر»هو رسول اللّه و«أهل الذكر»هم«الأئمّه»،فقد يكون المقصود هو المعنى الباطنى للآيه،لأنّنا نعلم أنّ«أهل الذكر»فى آيه فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ النحل(۴۳)ليس خصوص أهل البيت عليهم السّلام،بل إنّ شأن نزولها هو علماء أهل الكتاب،و لكن نظرا لاتّساع معنى الذكر فإنّه يشمل رسول اللّه كأحد مصاديقه.

على أى حال فإنّ الهدف النهائى من إرسال الرّسول و إنزال هذا الكتاب السماوى،هو لإخراج الناس من الظلمات و الكفر و الجهل و ارتكاب الذنوب و المآثم و المفاسد الأخلاقيه،إلى نور الإيمان و التوحيد و التقوى.

و الواقع أنّ تمام أهداف بعثه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نزول القرآن يمكن تلخيصها بهذه الجمله،و هى الخروج من الظلمات إلى النور.

و تجدر الإشاره إلى أنّ«الظلمات»ذكرت بصيغه الجمع بينما ذكر النور بصيغه المفرد،لأنّ الكفر و الشرك و الفساد تؤدّى إلى الفرقه و الاختلاف،بينما يؤدّى الإيمان و التوحيد و التقوى إلى الوحده و التلاحم.

و فى ختام الآيه يشير إلى أجر العاملين المخلصين بقوله: وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صٰالِحاً يُدْخِلْهُ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ خٰالِدِینَ فِیهٰا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقاً .

و أشار بالفعل المضارع«يؤمن»و«يعمل»إلى أنّ إيمانهم و عملهم الصالح ليسا محدودين بحدود الزمان و المكان،و إنّما لهما استمرار و ديمومه (۱) .

و التعبير ب(خالدين)دليل على كون الجنّه خالده،و بذلك تكون كلمه«أبدا» التى جاءت بعدها تأكيد لهذا الخلود.

و التعبير ب«رزقا»بصيغه نكره إشاره إلى عظمه و أهميّه الأرزاق الطيّبه التى يهيّؤها اللّه لهذه الجماعه،و قد يتّسع معناها ليشمل كلّ النعم الإلهيه فى الدنيا و الآخره،لأنّ الصالحين و المتّقين لهم حياتهم الكريمه حتّى فى الحياه الدنيا.

۱- ۱) -ينبغى الالتفات إلى أنّ الضمائر فى الآيه بعضها بصيغه الجمع و بعضها الآخر بصيغه المفرد،و هذا يعنى انّه فى الموارد التى جاء بصيغه المفرد يكون بمعنى الجنس و الجمع أيضا.

الآيه [سوره الطلاق (۶۵): آیه ۱۲]

اشاره

اَللّٰهُ اَلَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ مِنَ اَلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ اَلْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اَللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اَللّٰهَ قَدْ أَحٰاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً (۱۲)

التّفسیر

اشاره

الهدف من خلق العالم:

هذه الآیه هی آخر آیه من سوره الطلاق،و فیها إشاره معبّره و صریحه إلی عظمه و قدره الباریء جلّ شأنه فی خلق السموات و الأرض و بیان الهدف النهائی للخلق،ثمّ تکمل الآیه الأبحاث التی وردت فی الآیات السابقه حول الثواب العظیم الذی أعدّه اللّه للمؤمنین المتّقین،و العهود التی قطعها علی نفسه لهم فیما یخصّ حلّ مشاکلهم المعقّده.إذ من الطبیعی أنّ الذی أوجد هذا الخلق العظیم له القدره علی الوفاء بالعهود سواء فی هذا العالم أو العالم الآخر.

یقول تعالی أوّلا: اَللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ .

وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

.

بمعنی أنّ الأرضین سبع کما السماوات سبع،و هذه هی الآیه الوحیده التی

تشير إلى الأرضين السبع فی القرآن الكريم.

و الآن لنر ما هو المقصود من السموات السبع و الأرضين السبع؟ مرّت أبحاث مطوّله فی هذا المجال فی ذيل الآيه(۲۹)من سوره البقره،و فی ذيل الآيه(۱۲)من سوره فصّلت،لذا نكتفی هنا بإشاره مقتضبه و هی:

إنّه من الممكن أن يكون المراد من عدد(۷)هو الكثره،فكثيرا ما ورد هذا التعبير للإشاره إلی الكثره فی القرآن الكريم و غيره،فنقول أحيانا للمبالغه لو أتيت بسبعه أبحر لما كفت.

و بناء على هذا فسيكون المقصود بالسموات السبع و الأرضين السبع هو الإشاره إلى العدد العظيم و الهائل للكواكب السماويه و الكواكب التی تشبه الأرض.

أمّا إذا اعتبرنا العدد سبعه هو لعدد السموات و عدد الأرضين،فإنّ مفهوم هذه الآيه مع الالتفات إلى الآيه(۶)من سوره الصافات التی تقول: إِنّٰا زَيَّنَّا السَّمٰاءَ الدُّنْيٰا بِزِينَةٍ الْكَوٰاكِبِ سيكون شيئا آخر،و هو أنّ علم البشر و معرفته مهما اتّسعت فهی محدوده و متعلّقه بالسماء الاولی التی توجد وراءها ثوابت و سيّارات سته هی عباره عن العوالم الاخری التی لا تتسع لها معرفتنا المحدوده و لا ينالها إدراكنا الضيّق.

أمّا الأرضين السبع و ما حولها،فربّما تكون إشاره إلى طبقات الأرض المختلفه،لأنّ الأرض تتكوّن من طبقات مختلفه كما ثبت اليوم علميّا.أو لعلّها تكون إشاره إلى المناطق السبع التی تقسّم بها الأرض فی السابق و حاليا.علما أنّ هناك اختلافا بين التقسيم السابق و التقسيم الحالی،فالتقسيم الحالی يقسّم الأرض إلى منطقتين:منطقه المنجمد الشمالی،و المنجمد الجنوبی.و منطقتين معتدلتين،و أخريين حارتين،و منقطه استوائيه.أمّا سابقا فكان هناك تقسيم آخر لهذه المناطق السبع.

و یمکن أن یکون المراد هنا من العدد«سبعه»المستفاد من تعبیر(مثلهنّ)هو الکثره أیضا التی أشیر بها إلی الکرات الأرضیه العدیده الموجوده فی العصر الراهن،حتّی قال بعض علماء الفلک:إنّ عدد الکرات المشابهه للأرض التی تدور حول الشموس یبلغ ثلاثه ملایین کره کحدّ أدنی (1) .

و نظرا لقلّه معلوماتنا حول ما وراء المنظومه الشمسیه،فإنّ تحدید عدد معیّن حول هذا الموضوع یبقی أمرا صعبا.و لکن علی أی حال فقد أکّد علماء الفلک الآخرون أنّ هناک ملایین الملایین من الکواکب التی وضعت فی ظروف تشبه ظروف الکره الأرضیه،ضمن مجرّه المجموعه الشمسیه،و هی تمثّل مراکز للحیاه و العیش.

و ربّما ستکشف التطورات العلمیه القادمه معلومات أوسع و أسرار اخری حول تفسیر مثل هذه الآیات.

ثمّ یشیر تعالی إلی إداره هذا العالم الکبیر و تدبیره بقوله جلّ شأنه یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ .

و واضح أنّ المراد من«الأمر»هنا هو الأمر التکوینی للّه تعالی فی خصوص إداره و تدبیر هذا العالم الکبیر،فهو الهادی و هو المرشد و هو المبدع لهذا المسار الدقیق المنظّم،و الحقیقه أنّ هذه الآیه تشبه الآیه(4)من سوره السجده حیث تقول: یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمٰاءِ إِلَی الْأَرْضِ .

علی أی حال فإنّ هذا العالم سیفنی و یتلاشی إذا ما رفعت عنه ید التدبیر و الهدایه الإلهیه لحظه واحده.

و أخیرا یشیر تعالی إلی الهدف من وراء هذا الخلق العظیم حیث یقول:

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحٰاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً

.

1- 1) - تفسیر«المراغی»،ج 28،ص 151،فی حدیث نقل عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه قال: «لهذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الأرض. (تفسیر البرهان،ج 4،ص 15).

كم هـو تعـبير لطيف،إذ يعتـبر الهـدف من هـذا الخلق العظيم هو تعريف الإنسـان بصـفات اللّه فى علمه و قـدرته،و همـا صـفتان كافيتان لتربيه الإنسان.

و من ثمّ يجب أن يعلم الإنسـان أنّ اللّه محيـط بكـلّ أسـرار وجوده،عـالم بكـلّ أعمـاله مـا ظهر منهـا و ما بطن.ثمّ يجب أن يعلم الإنسان أنّ وعد اللّه فى البعث و المعاد و الثواب و العقاب و حتميه انتصار المؤمنين،كلّ ذلك غير قابل للتخلّف و التأخّر.

نعم،إنّ هـذا الخـالق العظيم الـذى له هـذه«القـدره و العلم»و الـذى يـدير هـذا العالم بأجمعه،لا بـدّ أنّ أحكامه على صـعيد تنظيم علاقات البشر و قضايا الطلاق و حقوق النساء ستكون بمنتهى الدقّه و الإتقان.

أوردنا بحثا مفصّلا حول موضوع«الخلقه»فى ذيل الآيه(۵۶)من سوره الذاريات.

الجـدير بالـذكر أنّ هناك إشارات وردت فى آيات عديده من القرآن الكريم تبيّن الهدف من خلق الإنسان أو الكون،و قد تبدو مختلفه،و لكن بالنظره الدقيقه نلاحظ أنّها ترجع إلى حقيقه واحده.

۱-فى الآيه(۵۶)من سوره الذاريات يعتبر«العباده»هى الهدف من خلق الجنّ و الإنس وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ .

۲-و فى الآيه(۷)من سوره هود يضع امتحـان الإنسـان و تمحيصه كهـدف لخلق السـموات و الأرض: هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِى سِتَّهِ أَيّٰامٍ وَ كٰانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمٰاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً .

۳-فى الآيه(۱۱۹)من سوره هود يقول:إنّ الرحمه الإلهيه هى الهدف «و لذلك خلقهم».

۴-و فى الآيه مورد البحث اعتبر العلم و المعرفه بصفات اللّه هى الهدف «...لتعلموا...».

إنّ تـدقيقا بسـيطا فی هـذه الآیـات یرینـا أنّ بعضـها مقـدّمه للبعض الآـخر،فالعلم و المعرفه مقـدّمه للعبودیه،و العباده هی الاخری مقـدّمه للامتحان و تکامل الإنسان، و هذا مقدّمه للاسـتفاده من رحمه اللّه«فتأمّل!» ربّنا قد عرفتنا بهدف خلقک العظیم فأعنا علی الوصول إلی ذلک الهدف.

اللهمّ،إنّ رحمتک واسعه و کرمک دائم و قدرتک نافذه،فأفض علینا من رحمتک.

اللهمّ،إنّک أنزلت القرآن و الرّسول لتخرج الناس من الظلمات إلی النور فأخرجنا من ظلمات الذنوب و أهواء النفوس و أنر قلوبنا بنور الإیمان و التقوی.

آمین یا ربّ العالمین نهایه سوره الطلاق

ص :۴۳۳

سوره التّحريم

اشاره

مدنيّه و عدد آياتها اثنتا عشره آيه

ص :۴۳۵

«سوره التّحريم»

محتوى السوره:

تتكوّن هذه السوره من أربعه أقسام رئيسيّه:

القسم الأوّل:يرتبط بقصّه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مع بعض أزواجه حينما حرم بعض أنواع الطعام على نفسه،فنزلت الآيات من ۱-۵ و فيها لوم لزوجات الرّسول لأسباب سنذكرها فى سبب النزول.

القسم الثّانى:خطاب لكلّ المؤمنين فى شؤون التربيه و رعايه العائله و لزوم التوبه من الذنوب،و هو من الآيه ۶-۸.

القسم الثّالث:و هو الآيه التاسعه التى تتضمّن خطابا إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بضروره مجاهده الكفّار و المنافقين.

القسم الرّابع:و هو القسم الأخير للسوره،من الآيه ۱۰-۱۲ و يتضمّن توضيحا للأقسام السابقه بذكر نموذجين صالحين للنساء،و هما(مريم العذراء، و زوجه فرعون)و نموذجين غير صالحين(زوجه نوح،و زوجه لوط)و يحذّر نساء النبى من هذين النموذجين الأخيرين و يدعوهنّ إلى الاقتداء بالنموذجين الأوّلين.

فضيله تلاوه سوره التحريم:

فى حديث عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره يا أيّها النّبى لم تحرّم ما

ص: ۴۳۷

أحل اللّه لک أعطاه اللّه توبه نصوحا» (۱) .

و

فی حدیث عن الإمام الصادق قال: «من قرأ سوره الطلاق و التحریم فی فریضه أعاذه اللّه من أن یکون یوم القیامه ممّن یخاف أو یحزن و عوفی من النار و أدخله اللّه الجنّه بتلاوته إیّاهما و محافظته علیهما لأنّهما للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» (۲) .

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۱۱.

۲- ۲) (ثواب الأعمال)طبقا لنقل تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۶۷.

الآیات [سوره التحریم (۶۶): الآیات ۱ الی ۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ یٰا أَیُّهَا اَلنَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِکَ وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ (۱) قَدْ فَرَضَ اَللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ وَ اَللّٰهُ مَوْلاٰکُمْ وَ هُوَ اَلْعَلِیمُ اَلْحَکِیمُ (۲) وَ إِذْ أَسَرَّ اَلنَّبِیُّ إِلیٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِیثاً فَلَمّٰا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اَللّٰهُ عَلَیْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمّٰا نَبَّأَهٰا بِهِ قٰالَتْ مَنْ أَنْبَأَکَ هٰذٰا قٰالَ نَبَّأَنِیَ اَلْعَلِیمُ اَلْخَبِیرُ (۳) إِنْ تَتُوبٰا إِلَی اَللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُمٰا وَ إِنْ تَظٰاهَرٰا عَلَیْهِ فَإِنَّ اَللّٰهَ هُوَ مَوْلاٰهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صٰالِحُ اَلْمُؤْمِنِینَ وَ اَلْمَلاٰئِکَهُ بَعْدَ ذٰلِکَ ظَهِیرٌ (۴) عَسیٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْوٰاجاً خَیْراً مِنْکُنَّ مُسْلِمٰاتٍ مُؤْمِنٰاتٍ قٰانِتٰاتٍ تٰائِبٰاتٍ عٰابِدٰاتٍ سٰائِحٰاتٍ ثَیِّبٰاتٍ وَ أَبْکٰاراً (۵)

اسباب النّزول

وردت روایات عدیده فی أسباب نزول هذه السوره فی کتب الحدیث

ص: ۴۳۹

و التّفسير و التاريخ،عن الشيعه و السّنه،انتخبنا أشهر تلك الروايات و أنسبها و هى:

كان رسول اللّه يذهب أحيانا إلى زوجته(زينب بنت جحش)فتبقيه فى بيتها حتّى«تأتى إليه بعسل كانت قد هيّأته له صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لكن لمّا سمعت عائشه بذلك شقّ عليها الأمر،و لذا قالت:إنّها قد اتّفقت مع«حفصه»إحدى(أزواج الرّسول)على أن يسألاـ الرّسول بمجرّد أن يقترب من أىّ منهما بأنّه هل تناول صمغ«المغافير» (و هو نوع من الصمغ يترشّح من بعض أشجار الحجاز يسمّى«عرفط»و يترك رائحه غير طيّبه،علما أنّ الرّسول كان يصرّ على أن تكون رائحته طيّبه دائما) و فعلا سألت حفصه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هذا السؤال يوما وردّ الرّسول بأنّه لم يتناول صمغ«المغافير»و لكنّه تناول عسلا عند زينب بنت جحش،و لهذا أقسم بأنّه سوف لن يتناول ذلك العسل مرّه اخرى،خوفا من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذّت على شجر صمغ«المغافير»و حذّرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكى لا يشيع بين الناس أنّ الرّسول قد حرّم على نفسه طعاما حلالا فيقتدون بالرّسول و يحرّمونه أو ما يشبهه على أنفسهم،أو خوفا من أن تسمع زينب و ينكسر قلبها و تتألّم لذلك.

لكنّها أفشت السرّ فتبيّن أخيرا أنّ القصّه كانت مدروسه و معدّه فتألّم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لذلك كثيرا فنزلت عليه الآيات السابقه لتوضّح الأمر و تنهى من أن يتكرّر ذلك مرّه اخرى فى بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (۱) .

و جاء فى بعض الروايات أنّ الرّسول ابتعد عن زوجاته لمدّه شهر بعد هذا الحادث (۲) ،انتشرت على أثرها شائعه أنّ الرّسول عازم على طلاق زوجاته،الأمر الذى أدّى إلى كثره المخاوف بينهنّ (۳) و ندمن بعدها على فعلتهن.

۱- ۱) -هذا الحديث أورده فى الأصل(البخارى)فى ج ۶،من صحيحه ص ۱۹۴،و التوضيحات التى ذكرت فى الأقواس تستفاد من كتب اخرى.

۲- ۲) -تفسير القرطبى و تفاسير اخرى ذيل الآيه مورد البحث.

۳- ۳) -تفسير فى ظلال القرآن،ج ۸،ص ۱۶۳.

اشاره

التوبيخ الشديد لبعض زوجات الرّسول:

ممّا لا شكّ فيه أنّ رجلا عظيما كالرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يمكن أن يهمّه أمره وحده دون غيره،بل أمره يهمّ المجتمع الإسلامى و البشريه جمعاء،و لهذا يكون التعامل مع أيّه دسيسه حتّى لو كانت بسيطه تعاملا حازما و قاطعا لا يسمح بتكرّرها،لكى لا تتعرّض حيثيه الرّسول و اعتباره إلى أى نوع من التصدّع و الخدش و الآيات محلّ البحث تعتبر تحذيرا من ارتكاب مثل هذه الأعمال حفاظا على اعتبار الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

البدايه كانت خطابا إلى الرّسول: يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضٰاتَ أَزْوٰاجِكَ .

و من الواضح أنّ هذا التحريم ليس تحريما شرعيّا،بل هو-كما يستفاد من الآيات اللاحقه-قسم من قبل الرّسول الكريم،و من المعروف أنّ القسم على ترك بعض المباحات ليس ذنبا.

و بناء على هذا فإنّ جمله لِمَ تُحَرِّمُ لم تأت كتوبيخ و عتاب،و إنّما هى نوع من الإشفاق و العطف.

تماما كما نقول لمن يجهد نفسه كثيرا لتحصيل فائده معيّنه من أجل العيش ثمّ لا يحصل عليها،نقول له:لماذا تتعب نفسك و تجهدها إلى هذا الحدّ دون أن تحصل على نتيجه توازى ذلك التعب؟ ثمّ يضيف فى آخر الآيه: وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.. .

و هذا العفو و الرحمه إنّما هو لمن تاب من زوجات الرّسول اللاتى رتّبن ذلك العمل و أعددناه.أو أنّها إشاره إلى أنّ الرّسول ما كان ينبغى له أن يقسم مثل هذا القسم الذى سيؤدّى-احتمالا-إلى-جرأه و تجاسر بعض زوجاته عليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يضيف فى الآيه اللاحقه أنّ اللّه قد أوضح طريق التخلّص من مثل هذا

القسم: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمٰانِكُمْ (۱) أی أعط كفّاره القسم و تحرّر منه.

و يـذكر أنّ الترک إذا كـان راجحـا على العمـل فيجب الاـلتزام بـالقسم و الحنث فيه ذنب تترتّب كفّاره عليه،أمّا فی الموارد التی يكون فيهـا الترک شـيئا مرجوحـا مثـل «الآيه مورد البحث»فـإنّه يجوز الحنث فی القسم،و لكن من الأفضـل دفع كفّـاره من أجل الحفاظ على حرمه القسم و احترامه (۲) .

ثمّ يضيف: وَ اللّٰهُ مَوْلاٰكُمْ وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

فقد أنجاكم من مثل هذه الأقسام و وضع لكم طريق التخلّص منها طبقا لعلمه و حكمته.

و يستفاد من بعض الروايات أنّ النبی أعتق رقبه بعد هذا القسم و حلّل ما كان قد حرّمه بالقسم.

و فی الآـيه اللاحقه يتعرّض لهـذا الحادث بشـكل أوسع: وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلىٰ بَعْضِ أَزْوٰاجِهِ حَدِيثاً فَلَمّٰا نَبَّأَتْ بِهِ وَ أَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ .

ما هذا السرّ الذی أسرّه النبی لبعض زوجاته ثمّ لم يحفظنه؟ طبقا لما أوردناه فی أسباب النزول فإنّ هذا السرّ يتكوّن من أمرين:

الأوّل:تناول العسل عند زوجته(زينب بنت جحش).

و الثانی:تحريم العسل على نفسه فی المستقبل.

أمّا الزوجه التی أذاعت السرّ و لم تحافظ عليه فهی«حفصه»حيث أنّها نقلت ذلک الحديث الذی سمعت به إلى عائشه.

---

۱ – ۱) -«الراغب»فی«المفردات»،يقول:إذا جـاءت كلمه«فرض»مع«على»فإنّهـا تـدلّ على الوجوب،و أمّـا إذا جاءت معها «لام»فإنّها تدلّ على عدم المنع و بهذا يكون الفرض فی الآيه السابقه هو السـماح و الإباحه و ليس الوجوب. و عباره«تحلّه»-مصدر من باب تفعيل-بمعنى إباحه و الحلّيه،أو بتعبير آخر العمل على فتح عقده القسم،و هو الكفّاره.

۲ – ۲) -كفّاره القسم حسب مـا يسـتفاد من الآيه(۸۶)من سوره المائـده عبـاره عن إطعـام عشـره مساكين،أو إكساؤهم،أو تحرير رقبه.و إن كان لا يقدر على شیء من ذلک فصيام ثلاثه أيّام.

أمّا الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقد اطّلع على إفشاء هذا السرّ عن طريق الوحى،و ذكر بعضه«لحفصه»و من أجل عدم إحراجها كثيرا لم يذكر لها القسم الثانى(و لعلّ القسم الأوّل يتعلّق بأصل شرب العسل،و الثانى هو تحريم العسل على نفسه).

و على كلّ فإنّه: فَلَمّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هٰذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ .

و يتّضح من مجموع هذه الآيات أنّ بعض زوجات الرّسول لم يكتفين بإيذاء النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بكلامهنّ،بل لا يحفظن سرّه،و حفظ السرّ من أهمّ صفات الزوجه الصالحه الوفيّه لزوجها،و كان تعامل الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم معهنّ على العكس من ذلك تماما إلى الحدّ الذى لم يذكر لها السرّ الذى أفشته كاملا لكى لا يحرجها أكثر، و اكتفى بالإشاره إلى جزء منه.

و لهذا

جاء فى الحديث عن الإمام على عليه السّلام: «ما استقصى كريم قطّ،لأنّ اللّه يقول: عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ (1) .

ثمّ يتحدّث القرآن مع زوجتى الرّسول اللتين كانتا وراء هذا الحادث بقوله:

إِنْ تَتُوبا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما

.

و قد اتّفق المفسّرون الشيعه و السنّه على أنّ تلك الزوجتين هما«حفصه بنت عمر»و«عائشه بنت أبى بكر».

«صغت»من مادّه«صغو»على وزن«عفو»بمعنى الميل إلى شىء ما،لذلك يقال«صغت النجوم»«أى مالت النجوم إلى الغروب»و لهذا جاء اصطلاح «إصغاء»بمعنى الاستماع إلى حديث شخص آخر.و المقصود من«صغت قلوبكما»أى مالت من الحقّ إلى الباطل و ارتكاب الذنب (2) .

ص:443

1- 1) -تفسير الميزان،ج 19،ص 392.

2- 2) -طبقا للتفسير الذى ذكرناه و الذى اختاره أكثر المفسّرين فإنّ هناك شيئا محذوفا فى الآيه تقديره«إن تتوبا إلى اللّه كان خير لكما»أو تقدير آخر مشابه،و لكن احتمل بعض آخر أنّه ليس هناك محذوف فى الآيه و جمله(صغت قلوبكما)جزاء الشرط(بشرط أن يكون الميل إلى الحقّ و ليس العكس).

ثمّ يضيف تعالى: وَ إِنْ تَظٰاهَرٰا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاٰهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صٰالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلاٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ .

و يتّضح من هذا كم تركت هذه الحادثه من أثر مؤلم فى قلب الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و روحه العظيمه،و رغم قدره الرّسول المتكامله نشاهد أنّ اللّه يدافع عنه إذ يعلن حمايه جبرائيل و المؤمنين له.

و من الجدير بالذكر أنّه ورد فى صحيح البخارى(ما مضمونه)عن ابن عبّاس أنّه قال:سألت عمر:من كانت المرأتان اللتان تظاهرتا على النبى من أزواجه، فقال:تلك حفصه و عائشه،قال:فقلت و اللّه إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا قال:

فلا تفعل ما ظننت أنّ عندى من علم فاسألنى فإن كان لى علم خبّرتك به،قال ثمّ قال عمر:و اللّه إن كنّ فى الجاهليه ما تعدّ للنساء أمرا حتّى أنزل اللّه فيهنّ ما أنزل و قسم لهنّ ما قسم..» (1) .

و

فى تفسير الدرّ المنثور،ورد أيضا عن ابن عبّاس ضمن حديث مفصّل أنّه قال: قال عمر:«..علمت بعد هذه الحادثه أنّ النبى اعتزل جميع النساء،و أقام فى «مشربه أمّ إبراهيم»،فأتيته و قلت:يا رسول اللّه هل طلّقت نساءك؟قال:لا.قلت:

اللّه أكبر،كنّا معشر قريش نغلب النساء،فلما قدمنا المدينه وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم،فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم،فغضبت على امرأتى يوما فإذا هى تراجعنى فأنكرت أن تراجعنى فقالت ما تنكر من ذلك فو اللّه إنّ أزواج النبى ليراجعنه و تهجره إحداهنّ اليوم إلى الليل..فقلت لابنتى حفصه لا تفعلى ذلك أبدا و إن فعلته جارتك(يعنى عائشه)لأنّك لست هى..» (2) .

(2)

و لكن هذا الاحتمال بعيد جدّا لأنّ الشرط جاء بصيغه الفعل المضارع بينما الجزاء بصيغه الفعل الماضى و هذا غير جائز فى عرف أكثر النحويين،و يذكر أنّ«قلوبكما»جاءت بصيغه الجمع لا المثنى،و ذلك لتلافى اجتماع ألفاظ التثنيه بصوره متتاليه الذى لا يتناسب مع بلاغه القرآن و فصاحته.

1- 1) -صحيح البخارى،ج 6،ص 195.

2- 2) -الدرّ المنثور،ج 6،ص 243.

فی آخر آیه من هذه الآیات یخاطب اللّه تعالی جمیع نساء النبی بلهجه لا تخلو من التهدید: عَسىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوٰاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِمٰاتٍ مُؤْمِنٰاتٍ قٰانِتٰاتٍ تٰائِبٰاتٍ عٰابِدٰاتٍ سٰائِحٰاتٍ ثَيِّبٰاتٍ وَ أَبْكٰاراً .

لذا فهو ینذرهنّ ألّا یتصورن أنّ الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سوف لن یطلّقهن،أو یتصوّرن أنّ النبی لا یستبدلهنّ بنساء أخریات أفضل منهنّ،و ذلک لیکففن عن التآمر علیه و إلاّ فسیحرمن من شرف منزله«زوجه الرّسول»إلی الأبد،و ستأخذ نساء أخریات أفضل منهنّ هذا اللقب الکریم.

بحوث

اشاره

۱-صفات الزوجه الصالحه:

یضع القرآن الکریم عدّه صفات للمرأه الصالحه التی یمکنها أن تکون نموذجا یقتدی به فی انتخاب الزوجه اللائقه.

الأوّل«الإسلام»ثمّ«الإیمان»أی الإعتقاد الذی ینفذ و یترسّخ فی أعماق قلب الإنسان.ثمّ حاله«القنوت»أی التواضع و طاعه الزوج.بعد ذلک«التوبه» و یقصد أنّ الزوجه إذا ما ارتکبت ذنبا بحقّ زوجها فإنّها سرعان ما تتوب و تعتذر عن ذلک.و تأتی بعد ذلک«العباده»التی جعلها اللّه سبحانه لیطهّر بها قلب الإنسان و روحه و یصنعها من جدید،ثمّ«إطاعه أوامر اللّه»و الورع عن محارمه.

و ممّا یذکر أنّ جماعه من المفسّرین-بل أکثرهم-اعتبروا کلمه«سائح» بمعنی«صائم»و لکن طبقا لما أورده«الراغب»فی«المفردات»فإنّ الصوم علی قسمین:«صوم حکمی»:و هو الامتناع عن تناول الطعام و الماء،و«صوم حقیقی»:

و هو امتناع أعضاء الإنسان عن ارتکاب المعاصی.

و المقصود بالصوم هنا هو المعنی الثانی،«إذ أنّ مناسبات الحال و المقام تقوّی

قول الراغب و تجعله مناسبا،غير أنّه يجب أن يعلم أنّ السائح فسّر أيضا بمعنى السائر فى طريق طاعه اللّه» (۱) .

و من الجدير بالذكر أنّ القرآن لم يعط أهميّه تذكر للباكر و غير الباكر،فإنّه عند ما ذكر الصفات المعنويه للزوجه الصالحه ذكر هذه المسأله بصوره عابره و دون أى تركيز.

۲-من هم(صالح المؤمنين)؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ صالح المؤمنين،لها معان واسعه تشمل جميع المؤمنين الصالحين الأتقياء الذين كمل إيمانهم،و رغم أنّ كلمه(صالح)وردت هنا بصيغه المفرد،و لكن يمكن أن يستفاد منها العموم لأنّها تتضمّن معنى الجنس (۲) .

و لكن ما هو المصداق الأكمل و الأتمّ لهذا المصطلح؟ يستفاد من روايات عديده أنّ المقصود هو الإمام على أمير المؤمنين عليه السّلام.

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام يقول: «لقد عرّف رسول اللّه عليا أصحابه مرّتين:أمّا مرّه فحيث قال:«من كنت مولاه فعلى مولاه»و أمّا الثانيه فحيث نزلت هذه الآيه: فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلاٰهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صٰالِحُ الْمُؤْمِنِينَ... أخذ رسول اللّه بيد على فقال:أيّها الناس،هذا صالح المؤمنين!!؟» و قد نقل هذا المعنى فى كتب عديده لعلماء أهل السنّه منهم العلاّمه«الثعلبى» و«الكنجى»فى«كفايه الطالب»و«أبو حيّان الأندلسى»و«السبط ابن الجوزى»

ص:۴۴۶

---

۱ – ۱) -«سائح»من مادّه«السياحه»و كانت تطلق فى الأصل بمعنى الجولان فى العالم،بدون زاد و متاع،و العيش اعتمادا على مساعدات الناس،لذلك فالصائم الذى يمسك عن الطعام حتّى يحين وقت الإفطار،شبيه بالسائح،من هذه الناحيه،لذا أطلقت هذه اللفظه«السائح»على«الصائم».

۲ – ۲) -يرى البعض أنّ كلمه«صالح»هنا،تأتى بمعنى الجمع،نظرا لأنّ واو«صالحوا»حذفت للإضافه لذا فإنّها لم تظهر فى رسم الخطّ القرآنى إلاّ أنّ هذا المعنى بعيد فى نظرنا.

و غیرهم (۱) .

و قد أورد جمع من المفسّرین منهم«السیوطی»فی«الدرّ المنثور»فی ذیل الآیه مورد البحث و«القرطبی»فی تفسیره المعروف،و کذلک«الآلوسی»فی «روح المعانی»فی تفسیر هذه الآیه أوردوا هذه الروایه.

و بعد أن نقل مؤلّف(روح البیان)هذه الروایه عن(مجاهد)قال:و یؤیّد هذه الروایه الحدیث المعروف:«حدیث المنزله»الذی وصف فیه الرّسول مکانه علی علیه السّلام منه بقوله لعلی«أنت منّی بمنزله هارون من موسی»نظرا لأنّ عنوان الصالحین استعمل فی القرآن الکریم للإشاره إلی الأنبیاء.منها وَ کُلاًّ جَعَلْنٰا صٰالِحِینَ (سوره الأنبیاء الآیه ۷۲)و أَلْحِقْنِی بِالصّٰالِحِینَ (۲) .(حیث أطلق فی الاولی علی مجموع الأنبیاء و فی الثانیه علی یوسف).

و لکون علی بمنزله هارون فإنّه سیکون کذلک مصداقا ل(الصالح)(فتأمّل)! خلاصه القول:أنّ هناک عددا کثیرا من الأحادیث وردت فی هذا المجال، فبعد أن نقل المفسّر المعروف(المحدّث البحرانی)فی تفسیر البرهان روایه فی هذا المجال عن محمد بن عبّاس (۳) أنّه جمع ۵۲ حدیثا تتناول هذا الموضوع من طریق الشیعه و السنّه ثم قام هو بنقل بعضها (۴) .

۳-عدم رضا الرّسول عن بعض زوجاته

هناک علی طول التاریخ عظماء کثیرون لم یحظوا بزوجات تناسب شأنهم و اهتماماتهم،و نتیجه لعدم توفّر الشروط اللازمه بزوجاتهم،فقد ظلّوا یعانون من

۱- ۱) -تفسیر مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۱۶.
۲- ۲) -یوسف،الآیه ۱۰۱.
۳- ۳) -یبدو أنّ محمّد بن عبّاس هنا هو(أبو عبد اللّه المعروف ب«ابن الحجّام»مؤلّف کتاب«ما أنزل من القرآن فی أهل البیت»الذی قال جمع من العلماء:إنّه لم یؤلّف کتاب مثله إلی الآن)جامع الرواه،ج ۲،ص ۱۳۴.
۴- ۴) -تفسیر البرهان،ج ۴،ص ۳۵۳،ذیل الحدیث ۲.

ذلک کثیرا،و قد ذکر لنا القرآن الکریم نماذج من هذه المعاناه وقعت للأنبیاء العظام.

و ربّما توضّح الآیات السابقه أنّ معاناه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من بعض أزواجه کانت من هذا القبیل،فنظرا لوجود الغیره و التسابق فیما بینهنّ کنّ یسبّبن متاعب للنبی الکریم.فقد کنّ أحیانا یعترضن علیه أو یفشین سرّه،الأمر الذی جعل القرآن الکریم یوجّه لهنّ خطابا مباشرا بالتوبیخ و أصدر أقوی البیانات فی هذا المجال، حتّی أنّه هدّدهنّ بالطلاق.و قد لا حظنا الرّسول قد غضب علی زوجاته و أظهر عدم رضاه لمدّه شهر تقریبا بعد نزول هذه الآیات أملا فی إصلاحهنّ.

و یمکن أن نلاحظ بشکل واضح-من خلال حیاه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم-أنّ بعض زوجاته لم یدرکن مقام النبوّه فحسب،بل قد یتعاملن معه کإنسان عادی،و أحیانا یتعرضنّ له بالإهانه.

و بناء علی هذا فإنّه لا معنی للإصرار علی أنّ جمیع زوجات الرّسول کنّ علی قدر عال من الکمال و اللیاقه،خصوصا مع الأخذ بالاعتبار صراحه الآیات السابقه.

و لم یکن هذا المعنی مقتصرا علی حیاه الرّسول فقط،فبعد و فاته نقل لنا التاریخ أمثله مشابهه،خاصّه فی قصّه حرب الجمل و الموقف من خلیفه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ما جری من امور لیس هنا مجال الخوض فیها.

و من الواضح أنّ الآیات السابقه تقول بشکل صریح:إنّ اللّه سیعطی النبی زوجات صالحات تتوفّر فیهنّ الصفات المذکوره فی الآیات إذا طلّقکن و سرحکن،و هذا یکشف عن أنّ هناک من زوجات الرّسول ممّن لا تتوفّر فیهنّ تلک الصفات و الشروط.

و یؤیّد ذلک ما جاء فی سوره الأحزاب حول زوجات الرّسول.

۴-إفشاء السرّ

إنّ حفظ السرّ و المحافظه علیه و عدم إفشائه،لیس فقط من صفات المؤمنین، بل هی صفه ینبغی توفّرها بكلّ إنسان ذی شخصیه قویّه محترمه،و تتجلّی أهمیّه هذه الصفه أكثر مع الأصدقاء و الأقرباء و بالأخصّ بین الزوج و الزوجه.و قد لا حظنا فی الآیات السابقه كیف أنّ القرآن لام أزواج النبی بشدّه و وبّخهنّ علی إفشائهنّ للسرّ و عدم محافظتهنّ علیه.

ورد عن أمیر المؤمنین قوله: «جمع خیر الدنیا و الآخره فی كتمان السرّ و مصادقه الأخیار،و جمع الشرّ فی الإذاعه و مؤاخاه الأشرار» (۱) .

۵-لا تحرّموا علی أنفسكم ما أحلّه اللّه لكم

من المؤكّد أنّ اللّه لم یحلّل أو یحرّم شیئا إلاّ طبقا لحسابات و مصالح دقیقه، و بناء علی هذا فلا مجال لأن یقوم الإنسان بتحلیل الحرام أو تحریم الحلال حتّی مع القسم،فإنّ الحنث جائز فی مثل هذه الموارد.

نعم،إذا كان مورد القسم من المباحات التی یكره عملها أو الأولی تركها، یجب الالتزام بالقسم حینئذ.

۱- ۱) -سفینه البحار،ج ۲،ص ۴۶۹،مادّه الكتمان.

الآيات [سوره التحريم (۶۶): الآيات ۶ الی ۸]

اشاره

یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً وَقُودُهَا اَلنّٰاسُ وَ اَلْحِجٰارَهُ عَلَیْهٰا مَلاٰئِکَهٌ غِلاٰظٌ شِدٰادٌ لاٰ یَعْصُونَ اَللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مٰا یُؤْمَرُونَ (۶) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ کَفَرُوا لاٰ تَعْتَذِرُوا اَلْیَوْمَ إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷) یٰا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اَللّٰهِ تَوْبَهً نَصُوحاً عَسیٰ رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ یُدْخِلَکُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ یَوْمَ لاٰ یُخْزِی اَللّٰهُ اَلنَّبِیَّ وَ اَلَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعیٰ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمٰانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنٰا أَتْمِمْ لَنٰا نُورَنٰا وَ اِغْفِرْ لَنٰا إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۸)

التّفسیر

اشاره

قوا أنفسکم و أهلیکم النار:

تخاطب الآیات السابقه جمیع المؤمنین،و ترسم لهم المنهج الصالح لتربیه الزوجات و الأولاد و الأسره بشکل عامّ،فهی تقول أوّلا: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا

أَنْفُسَكَمْ وَ أَهْلِيكَمْ نَاراً وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَهُ

.

و ذلک بحفظ النفس من الذنوب و عدم الاستسلام للشهوات و الأهواء،و حفظ العائله من الانحراف بالتعليم و التربيه و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و تهيئه الأجواء الصالحه و المحيط الطاهر من كلّ رذيله و نقص.

و ينبغى مراعاه هذا البرنامج الإلهى منذ اللحظات الاولى لبناء العائله،أى منذ أوّل مقدّمات الزواج،ثمّ مع أوّل لحظه لولاده الأولاد،و يراعى و يلاحظ بدقّه حتّى النهايه.

و بعباره اخرى:إنّ حقوق الزوجه و الأولاد لا تقتصر على توفير المسكن و المأكل،بل الأهمّ تربيه نفوسهم و تغذيتها بالأصول و التعاليم الإسلاميه و تنشئتها نشأه تربويه صحيحه.

و التعبير ب«قوا»إشاره إلى أنّ ترك الأطفال و الزوجات دون أيّه متابعه أو إرشاد سيؤدّى إلى هلاكهم و دخولهم النار شئنا أم أبينا.لذا عليكم أن تقوهم و تحذّروهم من ذلك.

«الوقود»هو المادّه القابله للاشتعال مثل(الحطب)و هو بمعنى المعطى لشراره النار كالكبريت-مثلا-فإنّ العرب يطلقون عليه(الزناد).

و بناء على هذا فإنّ نار جهنّم ليس كنيران هذا العالم،لأنّها تشتعل من داخل البشر أنفسهم و من داخل الصخور و ليس فقط صخور الكبريت التى أشار إليها بعض المفسّرين،فإنّ لفظ الآيه مطلق يشمل جميع أنواع الصخور.

و قد اتّضح فى هذا العصر أنّ كلّ قطعه من الصخور تحتوى على مليارات المليارات من الذرّات التى إذا ما تحرّرت الطاقه الكافيه فيها فسينتج عن ذلک نار هائله يصعب على الإنسان تصوّرها.

و قال بعض المفسّرين:إنّ«الحجاره»عباره عن تلک الأصنام التى كانوا يعبدونها.

و يضيف القرآن قائلا: عَلَيْهٰا مَلاٰئِكَةٌ غِلاٰظٌ شِدٰادٌ لاٰ يَعْصُونَ اللّٰهَ مٰا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ .

و بهذا لا يبقى طريق للخلاص و الهروب،و لن يؤثّر البكاء و الالتماس و الجزع و الفزع.

و من الواضح أنّ أصحاب الأعمال و المكلّفين بتنفيذها،ينبغى أن تكون معنوياتهم و روحيّتهم تنسجم مع تلك المهام المكلّفين بتنفيذها.و لهذا يجب أن يتّصف مسئولو العذاب و المشرفون عليه بالغلظه و الخشونه،لأنّ جهنّم ليست مكانا للرحمه و الشفقه،و إنّما هى مكان الغضب الإلهى و محلّ النقمه و السخط الإلهيين.و لكن هذه الغلظه و الخشونه لا تخرج هؤلاء عن حدّ العداله و الأوامر الإلهيه.إنّما: يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ دون أيّه زياده أو نقصان.

و تساءل بعض المفسّرين حول تعبير(لا يعصون)الذى ينسجم مع القول بعدم وجود تكليف يوم القيامه.و لكن يجب الانتباه إلى أنّ الطاعه و عدم العصيان من الأمور التكوينيه لدى الملائكه لا التشريعيه.

بتعبير آخر:إنّ الملائكه مجبولون على الطاعه غير مختارين،إذ لا رغبه و لا ميل لهم إلى سواها.

فى الآيه اللاحقه يخاطب الكفّار و يصف وضعهم فى ذلك اليوم العصيب بقوله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لاٰ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

قد جاءت هذه الآيه بعد الآيه السابقه التى خاطب بها المؤمنين،ليكون واضحا أنّ عدم الالتزام بأوامر اللّه و عدم الاهتمام بالنساء و الأولاد و الأهل قد تكون نتيجته و عاقبته كعاقبه الكفّار يوم القيامه.

و التعبير ب إِنَّمٰا تُجْزَوْنَ مٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يؤيّد هذه الحقيقه مرّه اخرى،و هى أنّ جزاء المؤمنين يوم القيامه إنّما هو أعمالهم نفسها التى تظهر أمامهم و ترافقهم.

و ممّا يؤيّد ذلك أيضا التعبير الذى ورد فى الآيه السابقه الذى يقول إنّ نار جهنّم:

وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَةُ

.

و ممّا يجدر ذكره أنّ عدم قبول الاعتذار ناتج عن كونه نوعا من التوبه، و التوبه لا تقبل فى غير هذا العالم،سواء كان قبل دخول النار أو بعد دخولها.

و يلقى القرآن الضوء فى الآيه اللاحقه على طريق النجاه من النار حيث يقول: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحاً .

نعم.إنّ أوّل خطوه على طريق النجاه هى التوبه و الإقلاع عن الذنب،التوبه التى يكون هدفها رضا اللّه و الخوف منه.التوبه الخالصه من أى هدف آخر كالخوف من الآثار الاجتماعيه و الآثار الدنيويه للذنوب.و أخيرا التوبه التى يفارق بها الإنسان الذنب و يتركه إلى الأبد.

و من المعلوم أنّ حقيقه التوبه هى الندم على الذنب،و شرطها التصميم على الترك فى المستقبل.و أمّا إذا كان العمل قابلا لأن يجبر و يعوّض فلا بدّ من الجبران و التعويض،و التعبير ب يُكَفِّرَ عَنْكُمْ إشاره إلى هذا المعنى.و بناء على هذا يمكننا تلخيص أركان التوبه بخمسه امور(ترك الذنب،الندم، التصميم على الاجتناب فى المستقبل،جبران ما مضى،الاستغفار).

«نصوح»من مادّه نصح،بمعنى طلب الخير بإخلاص،و لذلك يقال للعسل الخالص بأنّه(ناصح)و بما أنّ من يريد الخير واقعا يجب أن يكون عمله توأما للإتقان جاءت كلمه«نصح»أحيانا بهذا المعنى،و لذا يقال للبناء المتين بأنّه «نصاح»-على وزن كتاب-و يقال للخيّاط«ناصح»،و كلا المعنيين-أى الخلوص و المتانه-يجب توفّرهما فى التوبه النصوح (۱) .

و أمّا حول المعنى الحقيقى للتوبه النصوح؟فقد وردت تفاسير مختلفه

۱- ۱) -يتصوّر البعض أنّ«نصوح»اسم شخص معيّن،و ذكروا له قصّه مفصّله،و لكن يجب الالتفات إلى أنّ«نصوح»ليس اسما لشخص،بل يعطى معنى و صفيّا رغم أنّه لا يبعد صحّه القصّه المذكوره.

و متعدّده حتّی أوصلها البعض إلی ۲۳ تفسیرا (۱) .

غیر أنّ جمیع هذه التفاسیر تعود إلی حقیقه واحده و فروعها و الأمور المتعلّقه بها و شرائطها المختلفه.

و من هذه التفاسیر القول بأنّ التوبه(النصوح)یجب أن تتوفّر فیها أربعه شروط:الندم الداخلی،الاستغفار باللسان،ترک الذنب،و التصمیم علی الاجتناب فی المستقبل.

و قال البعض الآخر بأنّها(أی التوبه النصوح)ذات شروط ثلاثه(الخوف من عدم قبولها،و الأمل بقبولها،و الاستمرار علی طاعه اللّه.

أو أنّ التوبه«النصوح»التی تجعل الذنوب دائما أمام أعین أصحابها،لیشعر الإنسان بالخجل منها.

أو أنّها تعنی إرجاع المظالم و الحقوق إلی أصحابها،و طلب التحلیل و براءه الذمّه من المظلومین،و المداومه علی طاعه اللّه.

أو هی التی تشتمل علی امور ثلاثه:قلّه الأکل،قلّه القول،قلّه النوم.

أو التوبه النصوح هی التی یرافقها بکاء العین،و اشمئزاز القلب من الذنوب و ما إلی ذلک من فروع التوبه الواقعیه و هی التوبه الخالصه التامّه الکامله.

جاء فی حدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عند ما سأله معاذ بن جبل عن«التوبه النصوح»أجابه قائلا:«أن یتوب التائب ثمّ لا یرجع فی الذنب کما لا یعود اللبن إلی الضرع» (۲) .

و بهذا التعبیر اللطیف یتّضح أنّ التوبه یجب أن تحدث انقلابا فی داخل النفس الإنسانیه،و تسدّ علیها أی طریق للعوده إلی الذنب،و تجعل من الرجوع أمرا مستحیلا کما یستحیل إرجاع اللبن إلی الضرع و الثدی.

ص :۴۵۴

۱- ۱) -تفسیر القرطبی،ج ۱۰،ص ۶۶ و ۶۷.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۱۸.

و قد جاء هذا المعنى فى روايات اخرى،و كلّها توضّح الدرجه العاليه للتوبه النصوح،فإنّ الرجوع ممكن فى المراتب الدنيا من التوبه،و تتكرّر التوبه حتّى يصل الإنسان إلى المرحله التى لا يعود بعدها إلى الذنب.

ثمّ يشير القرآن الكريم إلى آثار التوبه الصادقه النصوح بقوله: عَسىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ .

وَ يُدْخِلَكُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰارُ

.

يَوْمَ لاٰ يُخْزِی اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

.

نُورُهُمْ يَسْعىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمٰانِهِمْ

و يضىء لهم طريقهم فى المحشر و يوصلهم إلى الجنّه.

و هنا يتوجّهون إلى اللّه بطلب العفو: يَقُولُونَ رَبَّنٰا أَتْمِمْ لَنٰا نُورَنٰا وَ اغْفِرْ لَنٰا إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

و بذلك تكون التوبه(النصوح)لها خمس ثمرات مهمّه:

الاولى:غفران الذنوب و السيّئات.

الثانيه:دخول الجنّه المملوءه بنعم اللّه.

الثالثه:عدم الفضيحه فى ذلك اليوم العصيب الذى ترتفع فيه الحجب و تظهر فيه حقائق الأشياء،و يفتضح الكاذبون الفجّار.نعم فى ذلك اليوم سيكون للرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين شأن عظيم،لأنّهم لم و لن يقولوا إلاّ ما هو واقع.

الرابع:أنّ نور إيمانهم و عملهم يتحرّك بين أيديهم فيضىء طريقهم إلى الجنّه.

(و اعتبر بعض المفسّرين أنّ«النور»الذى يتحرّك أمامهم إنّما هو نور العمل،و كان لنا تفسير آخر أوردناه فى ذيل الآيه ۱۲ من سوره الحديد).

الخامس:يتجهون إلى البارى أكثر من ذى قبل،و يرجونه تكميل نورهم و الغفران الكامل لذنوبهم.

ص :۴۵۵

بحثان

اشاره

۱-تعليم و تربيه العائله

من الواضح أنّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر فريضه عامّه على جميع الناس و لا تخصّ بعضا دون آخر.غير أنّ مسئوليه الإنسان تجاه زوجته و أبنائه أكد من غيرها و أشدّ إلزاما،كما يتجلّى ذلك بشكل واضح من الروايات الوارده فى مصادر عديده،و كذلك الآيات السابقه التى تدعو الإنسان لأن يبذل أقصى جهده لتربيه أهله و تعليمهم،و نهيهم عن ارتكاب الذنوب و حثّهم على اكتساب الخيرات،و لا ينبغى عليه أن يقنع و يكتفى بتوفير الغذاء الجسمى لهم.

و بما أنّ المجتمع عباره عن عدد معيّن من وحدات صغيره تدعى«العائله» فإنّ الاهتمام بالعائله و تربيتها تربيه إسلاميه صحيحه سيجعل أمر إصلاح المجتمع أسهل و أيسر.

و تبرز هذه المسؤوليه أكثر و تكتسب أهميّه خاصّه فى العصر الراهن،حيث تجتاح المجتمع موجات من الفساد و الضلال الخطره،و تحتاج إلى وضع برنامج دقيق و مدروس لتربيه العائله لمواجهه هذه الموجات دون التأثّر بها و الانجراف مع تيارها.

فنار الآخره ليست هى النار الوحيده التى يكون مصدرها الإنسان نفسه و من داخله،بل نار الدنيا هى الاخرى تستمدّ وجودها من هذا الإنسان،لهذا يجب على كلّ إنسان أن يقى نفسه و عائلته من هذه النار.

جاء فى الحديث أنّ أحد الصحابه سأل النبى بعد نزول الآيه السابقه:كيف أقى أهلى و نفسى من نار جهنّم،فأجابه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«تأمرهم بما أمر اللّه،و تنهاهم عمّا نهاهم اللّه،إن أطاعوك كنت قد وقيتهم،و إن عصوك كنت قد قضيت ما عليك» (۱) .

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۷۲.

و

فی حدیث آخر جامع و لطیف عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «ألا کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته،فالأمیر علی الناس راع و هو مسئول عن رعیته، و الرجل راع علی أهل بیته و هو مسئول عنهم،و المرأه راعیه علی أهل بیت بعلها و ولده و هی مسئوله عنهم،ألا فکلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته» (۱) .

و نختم هذا البحث

بحدیث عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیه قال فیه:

«علّموا أنفسکم و أهلیکم الخیر و أدّبوهم» (۲) .

۲-التوبه باب إلی رحمه اللّه

کثیرا ما تهجم علی الإنسان الذنوب و اللوابس-خاصّه فی بدایات توجّهه و سلوکه إلی اللّه- و إذا أغلقت جمیع أبواب العوده و الرجوع بوجهه،فإنّه سیبقی فی نهجه هذا إلی الأبد،و لهذا نجد الإسلام قد فتح بابا للعوده و سمّاه«التوبه»،و دعا جمیع المذنبین و المقصّرین إلی دخول هذا الباب لتعویض و جبران الماضی.

یقول الإمام علی بن الحسین علیه السّلام فی مناجاه التائبین:

«إلهی أنت الذی فتحت لعبادک بابا إلی عفوک سمّیته التوبه،فقلت تُوبُوا إِلَی اللّهِ تَوْبَهً نَصُوحاً فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه!!» (۳) .

و قد شدّدت الروایات علی أهمیّه التوبه إلی الحدّ الذی نقرأ

فی الحدیث عن الإمام الباقر علیه السّلام أنّه قال: «إنّ اللّه تعالی أشدّ فرحا بتوبه عبده من رجل أضلّ راحلته و زاده فی لیله ظلماء فوجدها» (۴) .

ص: ۴۵۷

۱- ۱) (مجموعه ورام)،ج ۱،ص ۶.

۲- ۲) (الدرّ المنثور)،ج ۶،ص ۲۴۴.

۳- ۳) -المناجاه الخامسه عشر.

۴- ۴) -اصول الکافی،ج ۲،باب التوبه،الحدیث ۸.

کلّ هذه الروایات العظیمه تحثّ و تؤکّد علی هذا الأمر الحیاتی المهمّ.

لکن ینبغی التأکید علی أنّ التوبه لیست مجرّد(لقلقه لسان)و تکرار قول (استغفر اللّه)و إنّما للتوبه شروط و أرکان مرّت الإشاره إلیها فی تفسیر التوبه النصوح فی الآیات السابقه.

و کلّما تحقّقت التوبه بتلک الشروط و الأرکان فإنّها ستؤتی ثمارها و تعفی آثار الذنب من قلب و روح الإنسان تماما،و لذا

ورد فی الحدیث عن الإمام الباقر علیه السّلام: «التائب من الذنب کمن لا ذنب له،و المقیم علی الذنب و هو مستغفر منه کالمستهزئ» (1) .

و قد وردت بحوث اخری عن التوبه فی ذیل الآیه(17)من سوره النساء و فی ذیل الآیه(53)من سوره الزمر.

ص :458

1- 1) -اصول الکافی،ج 2،باب التوبه،الحدیث 10.

الآيات [سوره التحريم (۶۶): الآيات ۹ الی ۱۲]

اشاره

يَا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ جَاهِدِ اَلْكُفَّارَ وَ اَلْمُنَافِقِينَ وَ اُغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ (۹) ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَتَ نُوحٍ وَ اِمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اَللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ اُدْخُلاَ اَلنَّارَ مَعَ اَلدَّاخِلِينَ (۱۰) وَ ضَرَبَ اَللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي اَلْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظَّالِمِينَ (۱۱) وَ مَرْيَمَ اِبْنَتَ عِمْرَانَ اَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتُبِهِ وَ كَانَتْ مِنَ اَلْقَانِتِينَ (۱۲)

التّفسير

اشاره

نماذج من النساء المؤمنات و الكافرات:

بمـا أنّ المنافقين يفرحون لإفشاء أسـرار الرّسول و إذاعه الأخبار الـداخليه عن بيته،و يرحبون ببروز المشاجرات و الاختلافات بين زوجاته-التی مضت

ص :۴۵۹

الإشاره إليها فی الآیات السابقه-بل إنّهم کانوا یساهمون فی إشاعه تلک الأخبار و إذاعتها بشکل أوسع،نظرا لکلّ ذلک فقد خاطب القرآن الکریم الرّسول بأن یشدّد علی المنافقین و الکافرین و یغلّظ علیهم.حیث یقول: یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ جٰاهِدِ الْکُفّٰارَ وَ الْمُنٰافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ .

الجهاد ضدّ الکفّار قد یکون مسلّحا أو غیر مسلّح،أمّا الجهاد ضدّ المنافقین فإنّه بدون شکّ جهاد غیر مسلّح،لأنّ التاریخ لم یحدّثنا أبدا عن أنّ الرّسول خاض مرّه معرکه مسلّحه ضدّ المنافقین.لهذا

ورد فی الحدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام: «إنّ رسول اللّه لم یقاتل منافقا قطّ إنّما یتألّفهم» (۱) .

و بناء علی ذلک فإنّ المراد من الجهاد ضدّ المنافقین إنّما هو توبیخهم و إنذارهم و تحذیرهم،بل و تهدیدهم و فضحهم،أو تألیف قلوبهم فی بعض الأحیان.فللجهاد معنی واسع یشمل جمیع ذلک.و التعبیر ب«أغلظ علیهم»إشاره إلی معاملتهم بخشونه و فضحهم و تهدیدهم،و ما إلی ذلک.

و یبقی هذا التعامل الخاصّ مع المنافقین،أی عدم الصدام المسلّح معهم،ما داموا لم یحملوا السلاح ضدّ الإسلام و ذلک بسبب أنّهم مسلمون فی الظاهر، و تربطهم بالمسلمین روابط کثیره لا یمکن معها محاربتهم کالکفّار،أمّا إذا حملوا السلاح فیجب أن یقابلوا بالمثل،لأنّهم سوف یتحوّلون إلی(محاربین).

و لم یحدث مثل ذلک أیّام حیاه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لکنّه حدث فی خلافه أمیر المؤمنین علی علیه السّلام حیث خاض ضدّهم معرکه مسلّحه.

و ذهب بعض المفسّرین إلی أنّ المقصود من«الجهاد ضدّ المنافقین»الذی ورد ذکره فی الآیه السابقه هو إجراء الحدود الشرعیه بحقّهم،فإنّ أکثر الذین کانوا تجری علیهم الحدود هم من المنافقین.و لکن لا دلیل علی ذلک،کما لا دلیل علی

۱- ۱) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۳۱.

أنّ الحدود كانت تجرى على المنافقين غالبا.

الجدير بالذكر أنّ الآيه السابقه وردت أيضا و بنفس النصّ فى سوره التوبه الآيه ۷۳.

و من أجل أن يعطى اللّه تعالى درسا عمليا حيّا إلى زوجات الرّسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عاد مرّه اخرى يذكر بالعاقبه السيّئه لزوجتين غير تقيتين من زوجات نبيين عظيمين من أنبياء اللّه،و كذلك يذكر بالعاقبه الحسنه و المصير الرائع لامرأتين مؤمنتين مضحيتين كانتا فى بيتين من بيوت الجبابره، حيث يقول أوّلا: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما،فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ (۱) .

و بناء على هذا فإنّ القرآن يحذّر زوجتى الرّسول اللتين اشتركتا فى إذاعه سرّه،بأنّكما سوف لن تنجوا من العذاب لمجرّد كونكما من أزواج النبى كما فعلت زوجتا نوح و لوط فواجهتا العذاب الإلهى.

كما تتضمّن الآيات الشريفه تحذيرا لكلّ المؤمنين بأنّ القرب من أولياء اللّه و الانتساب إليهم لا يكفى لمنع نزول عذاب اللّه و مجازاته.

و ورد فى كلمات بعض المفسّرين أنّ زوجه نوح كانت تدعى«و الهه» و زوجه لوط«والعه» (۲) بينما ذكر آخرون عكس ذلك أى أنّ زوجه لوط اسمها (والهه)و زوجه نوح اسمها(والعه) (۳) .

و على أيّه حال فإنّ هاتين المرأتين خانتا نبيّين عظيمين من أنبياء اللّه.

---

۱ - ۱) -«ضرب»أخذ هنا مفعولين،الأوّل«امرأه نوح»ذكره مؤخّرا،و الثانى«مثلا»،و يحتمل أن«ضرب»أخذت مفعولا واحدا و هو«مثلا»و كلمه«امرأه نوح»بدل.(البيان فى غريب اعراب القرآن،ج ۲،ص ۴۴۹).

۲- ۲) -«القرطبى»ج ۱۰،ص ۶۶۸۰.

۳- ۳) -«روح المعانى»ج ۲۸،ص ۱۴۲(و قيل أنّ اسم امرأه نوح«واغله»أو«والغه»).

و الخيانه هنا لا تعنى الانحراف عن جادّه العفّه و النجابه،لأنّهما زوجتا نبيّين و لا يمكن أن تخون زوجه نبى بهذا المعنى للخيانه،

فقد جاء عن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما بغت امرأه نبى قطّ».

كانت خيانه زوجه لوط هى أن أفشت أسرار هذا النبى العظيم إلى أعدائه، و كذلك كانت زوجه نوح عليه السّلام.

و ذهب الراغب فى«المفردات»إلى أنّ للخيانه و النفاق معنى واحدا و حقيقه واحده،و لكن الخيانه تأتى فى مقابل العهد و الأمانه،و النفاق يأتى فى الأمور الدينيه و ما تقدّم من سبب النزول و مشابهته لقصّه هاتين المرأتين توجب كون المقصود من الخيانه هنا هو نفس هذا المعنى.

و على كلّ حال فإنّ الآيه السابقه تبدّد أحلام الذين يرتكبون ما شاء لهم أن يرتكبوا من الذنوب و يعتقدون أنّ مجرّد قربهم من أحد العظماء كاف لتخليصهم من عذاب اللّه،و من أجل أن لا يظنّ أحد أنّه ناج من العذاب لقربه من أحد الأولياء،جاء فى نهايه الآيه السابقه: فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ .

ثمّ يذكر القرآن الكريم نموذجين مؤمنين صالحين فيقول: وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ .

من المعروف أنّ اسم زوجه فرعون(آسيه)و اسم أبوها(مزاحم)و قد آمنت منذ أن رأت معجزه موسى عليه السّلام أمام السحره،و استقرّ قلبها على الإيمان،لكنّها حاولت أن تكتم إيمانها،غير أنّ الإيمان برساله موسى و حبّ اللّه ليس شيئا يسهل كتمانه،و بمجرّد أن اطّلع فرعون على إيمانها نهاها مرّات عديده و أصرّ عليها أن تتخلّى عن رساله موسى و ربّه،غير أنّ هذه المرأه الصالحه رفضت الاستسلام إطلاقا.

و أخيرا أمر فرعون أن تثبت يداها و رجلاها بالمسامير،و تترك تحت أشعه

الشمس الحارقه،بعد أن توضع فوق صدرها صخره كبيره.و فی تلک اللحظات الأخیره کانت امرأه فرعون بهذا الدعاء إذ قالت: رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیْتاً فِی الْجَنَّهِ وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ و قد استجاب لها ربّها و جعلها من أفضل نساء العالم إذ یذکرها فی صفّ مریم.

فی روایه عن الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «أفضل نساء أهل الجنّه خدیجه بنت خویلد، و فاطمه بنت محمّد و مریم بنت عمران،و آسیا بنت مزاحم امرأه فرعون (۱) .

و من الطریف أنّ امرأه فرعون کانت تستصغر بیت فرعون و لا تعتبره شیئا مقابل بیت فی الجنّه و فی جواره تعالی،و بذلک أجابت علی نصائح الناصحین فی أنّها ستخسر کلّ تلک المکاسب و تحرم من منصب الملکه(ملکه مصر)و ما إلی ذلک.لسبب واحد هو أنّها آمنت برجل راع کموسی.

و فی عباره وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِینَ تضرب مثلا رائعا للمرأه المؤمنه التی ترفض أن تخضع لضغوط الحیاه،أو تتخلّی عن إیمانها مقابل مکاسب زائله فی هذه الدنیا.

لم تستطع بهارج الدنیا و زخارفها التی کانت تنعم بها فی ظلّ فرعون،و التی بلغت حدّا لیس له مثیل.لم تستطع کلّ تلک المغریات أن تثنیها عن نهج الحقّ،کما لم تخضع أمام الضغوط و ألوان العذاب التی مارسها فرعون.و قد واصلت هذه المرأه المؤمنه طریقها الذی اختارته رغم کلّ الصعاب و اتّجهت نحو اللّه معشوقها الحقیقی.

و تجدر الإشاره إلی أنّها کانت ترجوا أن یبنی اللّه لها بیتا عنده فی الجنّه لتحقیق بعدین و معنیین:المعنی المادّی الذی أشارت إلیه بکلمه«فی الجنّه»، و البعد المعنوی و هو القرب من اللّه«عندک»و قد جمعتهما فی عباره صغیره

۱- ۱) -الدرّ المنثور،ج ۶،ص ۲۴۶.

موجزه.

ثمّ یضرب اللّه تعالی مثلا آخر للنساء المؤمنات الصالحات،حیث یقول جلّ من قائل: وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِیهِ مِنْ رُوحِنا (۱) .

فهی امرأه لا زوج لها أنجبت ولدا صار نبیّا من أنبیاء اللّه العظام(من اولی العزم).

و یضیف تعالی قائلا: وَ صَدَّقَتْ بِکَلِماتِ رَبِّها وَ کُتُبِهِ و کانَتْ مِنَ الْقانِتِینَ .

کانت فی القمّه من حیث الإیمان،إذ آمنت بجمیع الکتب السماویه و التعالیم الإلهیه،ثمّ إنّها کانت قد أخضعت قلبها للّه،و حملت قلبها علی کفّها و هی علی أتمّ الاستعداد لتنفیذ أوامر الباری جلّ شأنه.

و یمکن أن یکون التعبیر ب(الکتب)إشاره إلی کلّ الکتب السماویه التی نزلت علی الأنبیاء،بینما التعبیر ب(کلمات)إشاره إلی الوحی الذی لا یکون علی شکل کتاب.

و نظرا لرفعه مقام مریم و شدّه إیمانها بکلمات اللّه،فقد وصفها القرآن الکریم فی الآیه(۷۵)من سوره المائده(صدّیقه).

و قد أشار القرآن إلی مقام هذه المرأه العظیمه فی آیات عدیده،منها ما جاء فی السوره التی سمّیت باسمها أی(سوره مریم).

علی أیّه حال فإنّ القرآن الکریم تصدّی للشبهات التی أثارها بعض الیهود المجرمین حول شخصیه هذه المرأه العظیمه،و نفی عنها کلّ التّهم الرخیصه حول عفافها و طهارتها و کلّ ما یتعلّق بشخصیتها الطاهره.

و التعبیر ب فَنَفَخْنا فِیهِ مِنْ رُوحِنا لإظهار عظمه و علو هذه الروح،کما أشرنا إلی ذلک سابقا.أو بعباره اخری:إنّ إضافه کلمه(روح)إلی«اللّه»إضافه

۱- ۱) -یوجد شرح مفصّل فی کتابنا هذا فی ذیل الآیه(۹۱)من سوره الأنبیاء یتعلّق بما هو المقصود من تعبیر«الفرج».

تشریفیه لبیان عظمه شیء مثل إضافه«بیت»إلی«اللّه».

و من الغریب ما کتبه بعض المفسّرین من اعتبارهم عائشه أفضل النساء،و أنّها أعظم من غیرها من النساء ذوات القدر الکبیر و الشأن عند اللّه.و لقد کان حریّا بهم أن لا یتطرّقوا إلی هذا الحدیث فی هذه السوره،التی نزلت لتعلن خلاف ما ذهبوا إلیه و بشکل صریح لا یقبل الجدل.فإنّ کثیرا من مفسّری و مؤرّخی أهل السنّه أکّدوا علی أنّ اللوم و التوبیخ اللذین وردا فی الآیات السابقه کانا موجّهین إلی زوجتی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم«حفصه»و«عائشه»و منها ما جاء فی صحیح البخاری الجزء السادس صفحه ۱۹۵ و نحن ندعو بهذه المناسبه أهل التفکیر الحرّ جمیعا لأن یعیدوا تلاوه آیات هذه السوره ثمّ لیتعرّفوا علی قیمه و جداره مثل هذه الأحادیث.

اللهمّ جنّبنا الحبّ الأعمی و البغض الأعمی الذی لا یقوم علی البرهان بقدر ما یقوم علی العصبیه،و اجعلنا من المستسلمین الخاضعین بکلّ وجودنا إلی آیات قرآنک المجید.

ربّنا و لا تجعلنا من الذین غضب علیهم الرّسول فلم یرض أعمالهم و طریقه حیاتهم.

اللهمّ هب لنا استقامه لا نتأثّر معها بالضغوط،و لا نخضع لعذاب الفراعنه و جبابره العصر.

آمین ربّ العالمین نهایه سوره التحریم

بدایه الجزء التاسع و العشرون من القرآن الکریم

سوره الملک

اشاره

مکیه و عدد آیاتها ثلاثون آیه

ص :۴۶۷

محتوى سوره الملک:

تمثّل هذه السوره بدايه الجزء التاسع و العشرين من القرآن الكريم،و هى من السور التى نزلت جميع آياتها فى مكّه المكرّمه على المشهور،كما هو شأن غالبيه سور هذا الجزء،إن لم يكن جميعها كما يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين (۱) ،بخلاف ما عليه سور الجزء السابق حيث كانت مدنيه.

و لكن كما سنرى لا حقا أنّ سوره الدهر(سوره الإنسان)من السور المدنيه.

و تسمّى سوره الملک أيضا ب(المنجيه)،و كذلک تسمّى ب(الواقيه)أو(المانعه) بلحاظ أنّها تحفظ الإنسان الذى يتلوها من العذاب الإلهى أو عذاب القبر،و هى من السور التى لها فضائل عديده،و قد طرحت فى هذه السوره مسائل قرآنيه مختلفه،إلاّ أنّ الأصل فيها يدور حول ثلاثه محاور هى:

۱-أبحاث حول المبدأ،و صفات اللّه سبحانه،و نظام الخلق العجيب و المدهش،خصوصا خلق السموات و النجوم و الأرض و ما فيها من كنوز عظيمه..

و كذلک ما يتعلّق بخلق الطيور و المياه الجاريه و الحواس كالاذن و العين،بالإضافه إلى وسائل المعرفه الاخرى.

۲-و فى المحور الثانى تتحدّث الآيات الكريمه عن المعاد و عذاب الآخره،

۱- ۱) -فى ظلال القرآن،ج ۸،ص ۱۸۰.

و الحوار الذی یدور بین ملائکه العذاب الإلهی و أهل جهنّم،بالإضافه إلی امور اخری فی هذا الصدد.

۳-و أخیرا فإنّ آیات المحور الثالث تدور حول التهدید و الإنذار الإلهی بألوان العذاب الدنیوی و الاخروی للکفّار و الظالمین.

و یذهب بعض المفسّرین إلی أنّ المحور الأساس لجمیع هذه السوره یدور حول مالکیه اللّه سبحانه و حاکمیته و التی وردت فی أوّل آیه منها (۱) .

فضیله تلاوه السوره:

نقلت روایات عدیده عن الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أئمّه أهل البیت علیهم السّلام فی فضیله تلاوه هذه السوره نقرأ منها ما یلی:

عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: «من قرأ سوره تبارک فکأنّما أحیی لیله القدر» (۲) .

و

جاء فی حدیث آخر عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «وددت أن تبارک الملک فی قلب کلّ مؤمن» (۳) .

و

جاء فی حدیث عن الإمام محمّد بن علی الباقر علیه السّلام أنّه قال: «سوره الملک هی المانعه،تمنع من عذاب القبر،و هی مکتوبه فی التوراه سوره الملک،و من قرأها فی لیله فقد أکثر و أطاب و لم یکتب من الغافلین» (۴) .

و الأحادیث کثیره فی هذا المجال.

۱- ۱) -فی ظلال القرآن،ج ۸،ص ۱۸۴.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۲۰.

۳- ۳) -المصدر السابق.

۴- ۴) -المصدر السابق.

و من الطبیعی أنّ جمیع هـذه الآثار العظیمه لا تکون إلّا من خلال التدبّر فی قراءه آیات هذه السوره و العمل بها،و الاسـتلهام من محتویاتها فی الممارسات الحیاتیه المختلفه.

الآیات [سوره الملک (۶۷): الآیات ۱ الی ۵]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ تَبٰارَکَ اَلَّذِی بِیَدِهِ اَلْمُلْکُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ (۱) اَلَّذِی خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَ اَلْحَیٰاهَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ اَلْعَزِیزُ اَلْغَفُورُ (۲) اَلَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ طِبٰاقاً مٰا تَریٰ فِی خَلْقِ اَلرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰاوُتٍ فَارْجِعِ اَلْبَصَرَ هَلْ تَریٰ مِنْ فُطُورٍ (۳) ثُمَّ اِرْجِعِ اَلْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ إِلَیْکَ اَلْبَصَرُ خٰاسِئاً وَ هُوَ حَسِیرٌ (۴) وَ لَقَدْ زَیَّنَّا اَلسَّمٰاءَ اَلدُّنْیٰا بِمَصٰابِیحَ وَ جَعَلْنٰاهٰا رُجُوماً لِلشَّیٰاطِینِ وَ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰابَ اَلسَّعِیرِ (۵)

التّفسیر

اشاره

عالم الوجود المتکامل:

تبدأ آیات هذه السوره بمسأله مالکیه و حاکمیه اللّه سبحانه،و خلود ذاته المقدّسه،و هی فی الواقع مفتاح جمیع أبحاث هذه السوره المبارکه (۱) .

ص: ۴۷۲

۱- ۱) -هذه السوره هی ثانی سوره تبدأ بکلمه(تبارک)و سوره الفرقان هی الاخری بدأت ب تَبٰارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقٰانَ عَلیٰ

يقول تعالى: تَبٰارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

«تبارك»:من مادّه(بركه)فى الأصل من(برك)على وزن(ترك)بمعنى(صدر البعير)،و عند ما يقال:(برك البعير)يعنى وضع صدره على الأرض.ثمّ استعملت الكلمه بمعنى الدوام و البقاء و عدم الزوال،و أطلقت كذلك على كلّ نعمه باقيه و دائمه،و من هنا يقال لمحلّ خزن الماء(بركه)لأنّ الماء يبقى فيها مدّه طويله.

و قد ذكرت الآيه أعلاه دليلا ضمنيّا على أنّ الذات الإلهيه مباركه،و هو مالكيته و حاكميته على الوجود،و قدرته على كلّ شيء،و لهذا السبب فإنّ وجوده تعالى كثير البركه و لا يعتريه الزوال.

ثمّ يشير سبحانه فى الآيه اللاحقه إلى الهدف من خلق الإنسان و موته و حياته،و هى من شؤون مالكيته و حاكميته تعالى فيقول: اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً .

«الموت»:حقيقته الانتقال من عالم إلى عالم آخر،و هذا الأمر وجودى يمكن أن يكون مخلوقا،لأنّ الخلقه ترتبط بالأمور الوجوديه،و هذا هو المقصود من الموت فى الآيه الشريفه،أمّا الموت بمعنى الفناء و العدم فليس مخلوقا،لذا فإنّه غير مقصود.

ثمّ إنّ ذكر الموت هنا قبل الحياه هو بلحاظ التأثير العميق الذى يتركه الالتفات إلى الموت،و ما يترتّب على ذلك من سلوك قويم و أعمال مقترنه بالطاعه و الالتزام،إضافه إلى أنّ الموت كان فى حقيقته قبل الحياه.

أمّا الهدف من الامتحان فهو تربيه الإنسان كى يجسّد الاستقامه و التقوى و الطهر فى الميدان العملى ليكون لائقا للقرب من اللّه سبحانه،و قد بحثنا ذلك مفصّلا فيما سبق (1) .

1- 1) عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعٰالَمِينَ نَذِيراً .

كما أنّ الجدير بالملاحظه فى قوله«أحسن عملا»هو التأكيد على جانب (حسن العمل)،و لم تؤكّد الآيه على كثرته،و هذا دليل على أنّ الإسلام يعير اهتماما(للكيفيه)لا-(للكميّه)،فالمهمّ أن يكون العمل خالصا لوجهه الكريم، و نافعا للجميع حتّى و لو كان محدود الكميه.

لذا ورد فى تفسير(أحسن عملا)،روايات عدّه،

فعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:

«أتمّكم عقلا،أشدّكم للّه خوفا،و أحسنكم فيما أمر اللّه به،و نهى عنه نظرا،و إن كان أقلّكم تطوّعا» (۱) .

حيث أنّ العقل الكامل يطهّر العمل،و يجعل النّيه أكثر خلوصا للّه عزّ و جلّ و يضاعف الأجر.

و

جاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال حول تفسير(أحسن عملا):

«ليس يعنى أكثر عملا،و لكن أصوبكم عملا،و إنّا الإصابه خشيه اللّه و النّيه الصادقه.ثمّ قال:الإبقاء على العمل حتّى يخلص،أشدّ من العمل،و العمل الخالص هو الذى لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلاّ اللّه عزّ و جلّ» (۲) .

و تحدّثنا فى تفسير الآيه: وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ (۳) ،و قلنا:أنّ الهدف من خلق الإنسان فى تلك الآيه هو العبوديه للّه عزّ و جلّ،و هنا نجد الهدف:

(اختباره بحسن العمل).و ممّا لا شكّ فيه أنّ مسأله الاختبار و الامتحان لا تنفكّ عن مسأله العبوديه للّه سبحانه،كما أنّ لكمال العقل و الخوف من اللّه تعالى و النّيه الخالصه لوجهه الكريم-و التى أشير لها فى الروايات أعلاه،أثرا فى تكامل روح العبوديه.

و من هنا نعلم أنّ العالم ميدان الامتحان الكبير لجميع البشر،و وسيله هذا

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۲۲.

۲- ۲) -تفسير الصافى،الآيات مورد البحث.

۳- ۳) -الذاريات،الآيه ۵۶.

الامتحان هو الموت و الحياه،و الهدف منه هو الوصول إلى حسن العمل الذى مفهومه تكامل المعرفه،و إخلاص النّيه،و إنجاز كلّ عمل خيّر.

و إذا لا حظنا أنّ بعض المفسّرين فسّر(أحسن عملا)بمعنى ذكر الموت أو التهيّؤ و ما شابه ذلك،فإنّ هذا فى الحقيقه إشاره إلى مصاديق من المعنى الكلّى.

و بما أنّ الإنسان يتعرّض لأخطاء كثيره فى مرحله الامتحان الكبير الذى يمرّ به،فيجدر به ألّا يكون متشائما و يائسا من عون اللّه سبحانه و مغفرته له،و ذلك من خلال العزم على معالجه أخطائه و نزواته النفسيه و إصلاحها،حيث يقول تعالى:

وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

.

نعم،إنّه قادر على كلّ شىء،و غفّار لكلّ من يتوب إليه.

و بعد استعراض نظام الموت و الحياه الذى تناولته الآيه السابقه،تتناول الآيه اللاحقه النظام الكلّى للعالم،و تدعو الإنسان إلى التأمّل فى عالم الوجود،و التهيّؤ لمخاض الامتحان الكبير عن طريق التدبّر فى آيات هذا الكون العظيم،يقول تعالى: اَلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً .

بالنسبه إلى موضوع السموات السبع فقد استعرضنا شيئا حولها فى تفسير الآيه(١٢)من سوره الطلاق،و نضيف هنا أنّ المقصود من(طباقا)هو أنّ السموات السبع،كلا منها فوق الاخرى،إذ أنّ معنى(المطابقه)فى الأصل هو الشىء فوق شىء آخر.

و يمكن اعتبار«السموات السبع»إشاره إلى الكرات السبع للمنظومه الشمسيه،و التى يمكن رؤيتها بالعين المجرّده،حيث تبعد كلّ منها مسافه معيّنه عن الشمس أو تكون كلّ منها فوق الاخرى.

أمّا إذا اعتبرنا أنّ جميع ما نراه من النجوم الثابته و السياره ضمن السماء الاولى،فيتّضح لنا أنّ هنالك عوالم اخرى فى المراحل العليا،حيث أنّ كلّ واحد منها يكون فوق الآخر.

ثمّ يضيف سبحانه: مٰا تَرىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰاوُتٍ .

إنّ الآيه أعلاه تبيّن لنا أنّ عالم الوجود-بكلّ ما يحيطه من العظمه-قائم وفق نظام مستحكم،و قوانين منسجمه،و مقادير محسوبه،و دقّه متناهيه،و لو وقع أى خلل فى جزء من هذا العالم الفسيح لأدّى إلى دماره و فنائه.

و هذه الدقّه المتناهيه،و النظام المحيّر،و الخلق العجيب،يتجسّد لنا فى كلّ شىء،ابتداء من الذرّه الصغيره و ما تحويه من الإلكترونات و النيوترونات و البروتونات،و انتهاء بالنظم الحاكمه على جميع المنظومه الشمسيه و المنظومات الاخرى،كالمجرّات و غيرها..إذ أنّ جميع ذلك يخضع لسيطره قوانين متناهيه فى الدقّه، و يسير وفق نظام خاصّ.

و خلاصه القول أنّ كلّ شىء فى الوجود له قانون و برنامج،و كلّ شىء له نظام محسوب.

ثمّ يضيف تعالى مؤكّدا: فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرىٰ مِنْ فُطُورٍ .

«فطور»من مادّه(فطر)،على وزن(سطر)بمعنى الشقّ من الطول،كما تأتى بمعنى الكسر(كإفطار الصيام)و الخلل و الإفساد،و قد جاءت بهذا المعنى فى الآيه مورد البحث.

و يقصد بذلك أنّ الإنسان كلّما دقّق و تدبّر فى عالم الخلق و الوجود،فإنّه لا يستطيع أن يرى أى خلل أو اضطراب فيه.

لذا يضيف سبحانه مؤكّدا هذا المعنى فى الآيه اللاحقه حيث يقول: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خٰاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ .

«كرّتين»من مادّه(كر)على وزن(شرّ)بمعنى التوجّه و الرجوع إلى شىء معيّن،و(كرّه)بمعنى التكرار و(كرّتين)مثنّاها.

إلاّ أنّ بعض المفسّرين ذكر أنّ المقصود من ال(كرّتين)هنا ليس التثنيه،بل الالتفات و التوجّه المتكرّر المتعاقب و المتعدّد.

و بناء على هـذا فإنّ القرآن الكريم يأمر الناس فى هـذه الآيات أن يتطلّعوا و يتأمّلوا و يدقّقوا النظر فى عالم الوجود ثلاث مرّات-كحدّ أدنى-و يتدبّروا أسرار الخلق.و بمعنى آخر فإنّ على الإنسان أن يدقّق فى خلق اللّه سبحانه مرّات و مرّات،و عند ما لا يجد أى خلل أو نقص فى هـذا النظام العجيب و المحيّر لخلق الكون،فإنّ ذلك سيؤدّى إلى معرفه خالق هـذا الوجود العظيم و مدى علمه و قدرته اللامتناهيه،ممّا يؤدّى إلى عمق الإيمان به سبحانه و القرب من حضرته المقدّسه.

«خاسئ»من مادّه(خسأ)و(خسوء)على وزن(مدح،و خشوع)و إذا كان مورد استعمالها العين،فيقصد بهما التعب و العجز،أمّا إذا استعملت للكلب فيقصد منها طرده و إبعاده.

«حسير»من مادّه(حسر)،على وزن(قصر)بمعنى جعل الشىء عاريا،و إذا ما فقد الإنسان قدرته و استطاعته بسبب التعب،فإنّه يكون عاريا من قواه،لذا فإنّها جاءت بمعنى التعب و العجز.

و بناء على هـذا فإنّ كلمتى(خاسئ)و(حسير)اللتين وردتا فى الآيه أعلاه، تعطيان معنى واحدا فى التأكيد على عجز العين،و بيان عدم مقدرتها على مشاهده أى خلل أو نقص فى نظام عالم الوجود.

و فرّق البعض بين معنى الكلمتين،إذ قال:إن(خاسئ)تعنى المحروم و غير الموفّق،و(حسير)بمعنى العاجز.

و على كلّ حال فيمكن استنتاج أساسين من الآيات المتقدّمه:

الأوّل:أنّ القرآن الكريم يأمر جميع السائرين فى درب الحقّ أن يتدبّروا و يتأمّلوا كثيرا فى أسرار عالم الوجود و ما فيه من عجائب الخلق،و أن لا يكتفوا بالنظر إلى هذه المخلوقات مرّه واحده أو مرّتين،حيث أنّ هنالك أسرارا كثيره و عظيمه لا تتجلّى و لا تظهر من خلال النظره الاولى أو الثانيه.بل تستدعى النظر الثاقب و المتعاقب و الدقّه الكثيره،حتّى تتّضح الأسرار و تتبيّن الحقائق.

الأمر الثّانی:الـذی یتبیّن لنا من خلال التـدقیق فی هـذا النظام،هـو إدراک طبیعه الانسـجام العظیـم بیـن مختلـف جوانب الوجود،بالإضافه إلی خلوه من کلّ نقص و عیب و خلل.

و إذا مـا لوحـظ فی النظره الأوّلیه لبعض الظواهر الموجوده فی هـذا العالم (کالزلازل و السیول،و الأمراض، و الکوارث الطبیعیه الاخری،و التی تصیب البشـر أحیانا فی حیاتهم)و اعتبرت شـرورا و آفات و فسادا،فإنّه من خلال الـدراسات و التدقیقات المتأمّله یتبیّن لنا أنّ هذه الأمور هی الاخری تمثّل أسرارا أساسیه غایه فی الدقّه (۱) .

إنّ لهذه الآیات دلاله واضـحه علی دقّه النظام الکونی،حیث معناها أنّ وجود النظام فی کلّ شیء دلیل علی وجود العلم و القدره علی خلق ذلک الشیء،و إلاّ، فإنّ حصول حوادث عشوائیه غیر محسوبه لا یمکن أبدا أن تکون منطلقا للنظام و مبدأ للحساب.

یقول الإمام الصادق علیه السّلام فی حدیث مفضّل المعروف عنه «إنّ الإهمال لا یأتی بالصواب،و التضادّ لا یأتی بالنظام» (۲) .

ثمّ تتنـاول الآـیه التـالیه صـفحه السـماء التی یتجسّـد فیهـا الجمال و الروعه،حیث النجوم المتلألئه فی جوّ السـماء المشـعّه بضوئها الساحر فی جمال و لطافه،حیث یقول سـبحانه: وَ لَقَـدْ زَیَّنَّا السَّمٰاءَ الـدُّنْیٰا بِمَصٰابِیحَ وَ جَعَلْنٰاهٰا رُجُوماً لِلشَّیٰاطِینِ وَ أَعْتَدْنٰا لَهُمْ عَذٰابَ السَّعِیرِ .

إنّ نظره متأمّله فی لیله مظلمه خالیه من الغیوم إلی جوّ السـماء الملیء بالنجوم کاف لإثاره الانتباه فینا إلی تلک العوالم العظیمه،و خاصّه طبیعه النظم

ص :۴۷۸

---

۱ – ۱) -ذکرنـا شـرحا لهـذا الموضوع فی مباحث(إثبات وجود اللّه)و ذلک عنـد جوابنا علی أدلّه المادیین فی موضوع(الآفات و البلایا)،یرجی مراجعه کتاب(خالق العالم).

۲ – ۲) -بحار الأنوار،ج ۳،ص ۶۳.

الحاكمه عليها،و الروعه المتناهيه فى جمالها و لطافتها و عظمتها،و سكونها المقترن بالأسرار العجيبه،و الهيبه التى تلقى بظلالها على جميع العوالم،ممّا يجعل الإنسان أمام عالم ملىء بالمعرفه و نور الحقّ،و يدفعه باتّجاه عشق البارئ عزّ و جلّ الذى لا يمكن وصفه و التعبير عنه بأى لسان.

و تؤكّد الآيه الكريمه-مرّه اخرى-الحقيقه القائله بأنّ جميع النجوم التى نشاهدها ما هى إلاّ جزء من المساء الاولى،و التى هى أقرب إلينا من أى سماء اخرى من السموات السبع،لذا أطلق عليها اسم(السماء الدنيا)أى السماء القريبه و التى هى أسفل جميع السموات الاخرى.

«الرجوم»بمعنى(الرصاص)و هى إشاره إلى الشهب التى تقذف كرصاصه من جهه إلى اخرى من السماء،كما أنّ(الشهب)هى بقايا النجوم المتلاشيه و التى تأثّرت بحوادث معيّنه،و بناء على هذا،فإنّ المقصود بجعل الكواكب رجوما للشياطين،هو هذه الصخور المتبقّيه.

أمّا كيفيه رجم الشياطين برصاصات الشهب(الأحجار الصغيره)التى تسير بصوره غير هادفه فى جو السماء،فقد بيّناه بشكل تفصيلى فى التّفسير الأمثل فى تفسير الآيه(١٨)من سوره الحجر،و كذلك فى تفسير الآيه(٢٠)من سوره الصافات.

ملاحظه

اشاره

عظمه عالم الخلق:

بالرغم من أنّ القرآن الكريم نزل فى مجتمع الجاهليه و التأخّر..إلاّ أنّنا عند ما نلاحظ آياته نراها غالبا ما تدعو المسلمين إلى التفكّر و التأمّل بالأسرار العظيمه التى يزخر بها عالم الوجود،الأمر الذى لم يكن مفهوما فى ذلك العصر،

و هـذا دليل واضـح على أنّ القرآن الكريم صادر من مبـدأ آخر،و أنّ العلم و المعارف الإنسانيه كلّما تقـدّمت فإنّها تؤكّد عظمه القرآن الكريم أكثر فأكثر.

فالكره الأرضـيه التى نعيش عليها-مع كبر حجمها و سـعتها-صغيره فى مقابل مركز المنظومه الشمسيه(قرص الشمس)،بحيث أنّها تساوى مليون و مائتى ألف كره أرضيه مثل أرضنا.

هذا من جهه،و من جهه اخرى فإنّ منظومتنا الشمسيه جزء من مجرّه عظيمه، يطلق عليها اسم«درب التبانه» (١) .

و طبقا لحسابات العلماء الفلكيين فإنّه يوجد فى مجرتنا فقط (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠)-مائه مليارد-نجمه،حيث تكون الشمس و مع ما عليها من عظمه إحدى نجومها المتوسطه.

و من جهه ثـالثه فإنّ فى هـذا العالم الواسع مجرّات كثيره إلى حـدّ أنّها تخرج عن الحساب و العـدد،و كلّما تطوّرت التلسـكوبات الفلكيه العظيمه تمّ كشف مجرّات اخرى عديده.

فما أعظم قدره هذا الربّ الذى وضع هذه الأسرار الكبيره مع ذلك النظام الدقيق«العظمه للّه الواحد القهّار».

١- ١) (المجرّات)هى:مجاميع من النجوم تعرف باسم(مدن النجوم)،و مع أنّ بعضـها قريب من البعض الآخر نسبيا،إلاّ أنّ الفاصـله بين بعضها و البعض الآخر تكون أحيانا ملايين السنين الضوئيه.

الآيات [سوره الملک (۶۷): الآيات ۶ الى ۱۱]

اشاره

وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذٰابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ اَلْمَصِيرُ (۶) إِذٰا أُلْقُوا فِيهٰا سَمِعُوا لَهٰا شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ (۷) تَكٰادُ تَمَيَّزُ مِنَ اَلْغَيْظِ كُلَّمٰا أُلْقِيَ فِيهٰا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهٰا أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (۸) قٰالُوا بَلىٰ قَدْ جٰاءَنٰا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنٰا وَ قُلْنٰا مٰا نَزَّلَ اَللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ فِي ضَلاٰلٍ كَبِيرٍ (۹) وَ قٰالُوا لَوْ كُنّٰا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مٰا كُنّٰا فِي أَصْحٰابِ اَلسَّعِيرِ (۱۰) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحٰابِ اَلسَّعِيرِ (۱۱)

التّفسير

اشاره

لو كنّا نسمع أو نعقل:

كـان الحـديث فی الآيـات السـابقه عن معـالم العظمه و القـدره الإلهيه و دلائلها فی عالم الوجود،أمّا فی الآيات مورد البحث فإنّه تعالى يتحدّث عن الأشخاص الذين يعرضون و يتنكّبون عن أدلّه الحقّ،و يكابرون فی تحدّی البراهين الدامغه،

و يسلكون طريق الكفر و الشرك،و يقذفون أنفسهم كالشياطين فى اتون العذاب الإلهى.

يقول تعالى فى البدايه: وَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ .

ثمّ يستعرض توضيحا لهذا اللون من العذاب الرهيب فيقول تعالى: إِذا أُلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَها شَهِيقاً وَ هِيَ تَفُورُ .

نعم،إنّهم عند ما يلقون فيها بمنتهى الذلّ و الحقاره تقترن حاله إلقائهم بصدور صوت مرعب و شديد من جهنّم،حيث يسيطر الرعب و الخوف على جميع وجودهم.

«شهيق»فى الأصل بمعنى صوت قبيح و منكر كصوت الحمار،و يقال أنّه مأخوذ من مادّه(شهوق)بمعنى كونه طويلا(لذا يطلق على الجبل العالى بأنّه شاهق)و من هنا فإنّه(شهيق)جاءت بمعنى الأنين الطويل.

و قال البعض:إنّ(الزفير)هو الصوت الذى يتردّد فى الحلق،أمّا(الشهيق)فهو الصوت الذى يتردّد فى الصدر،و فى كلّ الأحوال فإنّها إشاره إلى الأصوات المرعبه و المؤلمه.

ثمّ يضيف تعالى مستعرضا شدّه غضب(جهنّم)و شدّه هيجانها و انزعاجها بقوله تعالى: تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ (1) .

إنّها حراره هائله جدّا و نار حارقه مزمجره كما لو وضعنا إناء كبير على نار محتدمه فانّه لا يلبث أن يفور و يغلى بشكل يكاد فيه أن يتلاشى و يذوب،أو كإنسان يكاد أن يتفجّر من شدّه الغضب و الثوره و الانفعال،هكذا هو منظر جهنّم، مركز الغضب الإلهى.

ثمّ يستمرّ تعالى بقوله: كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ .

۱- ۱) (تميّز)بمعنى التلاشى و التشتّت و كانت فى الأصل(تتميّز).

فلما ذا إذن أوقعتم أنفسكم فى هذا المصير البائس،و هذا البلاء العظيم و الساعه الرهيبه،إنّ الملائكه(خزنه جهنّم)يستغربون و يكادون أن يصعقوا لما أصابكم و ما أوقعتم به أنفسكم،فى مثل هذه الداهيه مع الوعى الذى حباكم به اللّه سبحانه و ما تفضّل به عليكم من نعمه الرسل الالـهيين و القاده من الأنبياء و المرسلين.. فكيف اخترتم لأنفسكم مقرّا كهذا؟ قٰالُوا بَلىٰ قَدْ جٰاءَنٰا نَذِيرٌ،فَكَذَّبْنٰا وَ قُلْنٰا مٰا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاّٰ فِي ضَلاٰلٍ كَبِيرٍ .

و هكذا يأتى الاعتراف:نعم قد جاءنا الرسل إلاّ أنّنا كذّبناهم و لم نسمع نداءهم المحيى للنفوس بل خالفناهم و عارضناهم و اعتبرناهم ضالّين، و أخرجناهم من بين صفوفنا،و أبعدناهم عنّا..

ثمّ يذكر القرآن الدليل الأصلى على شقائهم و تعاستهم و لكن على لسانهم فيقول: وَ قٰالُوا لَوْ كُنّٰا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مٰا كُنّٰا فِي أَصْحٰابِ السَّعِيرِ ،أجل هكذا يأتى اعترافهم بذنوبهم بعد فوات الأوان فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحٰابِ السَّعِيرِ .

و فى هذه الآيات و ضمن بيان المصير المرعب لهؤلاء يشير إلى السبب الحقيقى لذلك،فمن جهه أعطاهم اللّه تعالى الاذن السامعه و العقل،و من جهه اخرى بعث إليهم الرسل و الأنبياء بالدلائل الواضحه فلو اقترن هذان الأمران فالنتيجه هى ضمان سعاده الإنسان، أمّا لو كان للإنسان اذن لا يسمع بها،و عين لا يبصر بها، و عقل لا يفكّر به،فلو جاءه جميع الأنبياء و المرسلين بكافّه معاجزهم و كتبهم،لم ينتفع بشىء.و

قد ورد فى الحديث الشريف، أنّ بعض المسلمين ذكروا شخصا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أثنوا عليه،فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«كيف عقل الرجل»فقيل:يا رسول اللّه نحن نسأل عن سعيه و عبادته و خيراته و أنت تسأل عن عقله؟!فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:«إنّ الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر،و إنّما يرتفع العباد غدا فى الدرجات و ينالون الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم!».

«سحق»على وزن(قفل)و هى فى الأصل بمعنى طحن الشىء و جعله ناعما كما تطلق على الملابس القديمه،إلّا أنّها هنا بمعنى البعد عن رحمه اللّه،و بناء على هذا فإنّ مفهوم قوله تعالى: فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِيرِ هو:فبعدا لأصحاب النار عن رحمه اللّه،و لأنّ لعنه و غضب اللّه تعالى يكون توأما مع التجسيد الخارجى له، فإنّ هذه الجمله بمثابه الدليل على أنّ هذه المجموعه بعيده عن رحمه اللّه بشكل كلّى.

ملاحظه

اشاره

المقام السامى للعقل:

ليست هذه هى المرّه الاولى التى يشير فيها القرآن الكريم إلى مقام العقل السامى،كما أنّها ليست المرّه الاولى التى يصرّح فيها بأنّ العامل الأساسى لتعاسه الإنسان و دخوله عوالم الخسران و الضياع و العاقبه التعيسه،و سقوطه و فى وحل الذنوب و جهنّم..هو عدم الاستفاده من هذه القوّه الإلهيّه العظيمه،و إغفال هذه القدره الجبّاره،و عدم استثمار هذه الجوهره و النعمه الربّانيه،و ذلك واضح و بيّن لكل من قرأ القرآن و تدبّر آياته،حيث يلاحظ أنّ هذا الأمر مؤكّد عليه فى مناسبات شتّى..

و على الرغم من الأكاذيب التى يطلقها البعض بأنّ الدين هو وسيله لتخدير العقول و الإعراض عن أوامرها و متطلّباتها،فإنّ الإسلام قد وضع أساس معرفه اللّه تعالى و سلوك طريق السعاده و النجاه،ضمن مسئوليه العقل.

لذا فإنّ القرآن الكريم يوجّه نداءاته بصوره مستمرّه و فى كلّ مكان إلى(أولو الألباب)و(أولو الأبصار)و أصحاب الفكر من العلماء و المتعمّقين فى شؤون المعرفه.

و لقد وردت فی المصادر الإسلامیه روایات کثیره فی هذا الصدد،بشکل لا یمکن إحصاؤه،و الطریف أنّ کتاب الکافی المعروف،و الذی هو أکثر الکتب اعتبارا فی مجال الحدیث یحتوی علی(أبواب)أو(کتب)أوّلها کتاب باسم کتاب (العقل و الجهل)و کلّ من یلاحظ الروایات التی وردت بهذا الخصوص یدرک عمق النظره الإسلامیه إلی هذه المسأله.

و نحن هنا نقتطف منها روایتین:

جاء فی حدیث عن الإمام علی علیه السّلام أنّه قال: «هبط جبرائیل علی آدم،فقال:

یا آدم،إنّی أمرت أن أخیّرک واحده من ثلاث فاخترها ودع إثنین،فقال له آدم:

یا جبرائیل و ما الثلاث؟فقال:العقل و الحیاء و الدین،فقال آدم إنّی قد اخترت العقل،فقال جبرئیل للحیاء و الدین:انصرفا و دعاه.فقالا:یا جبرئیل،إنّا أمرنا أن نکون مع العقل حیث کان،قال:فشأنکما و عرج» (۱) .

و هذا من أجمل ما یمکن أن یقال فی العقل،و طبیعه علاقته مع الحیاء و الدین،إذ أنّ العقل إذا ما انفصل عن الدین فإنّ الدین سیکون فی مهبّ الریاح و یتعرّض إلی الانحراف بسبب الأهواء و فقدان الموازن الموضوعیه الأساسیه.

أمّا«الحیاء»الذی هو المانع و الرادع للإنسان عن ارتکاب القبائح و الذنوب، فهو الآخر من ثمار شجره العقل و المعرفه.

و هکذا نری أنّ آدم علیه السّلام کان یتمتّع بدرجه عالیه من العقل،حیث أنّه علیه السّلام اختار العقل ممّا خیّر به من الأمور الثلاث،و بذلک اصطحب الدین و الحیاء أیضا.

و نقرأ

فی حدیث للإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنّه» (۲) .

و بناء علی هذا فإنّ الجنّه هی مکان اولی الألباب،و من الطبیعی أنّ المقصود

ص: ۴۸۵

۱- ۱) -اصول الکافی طبقا لنقل نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۸۲.

۲- ۲) -اصول الکافی طبقا لنور الثقلین،ج ۵،ص ۳۸۲.

من العقل هنا:هو المعرفه الحقیقیّه الراسخه و لیس ألاعیب الشیاطین التی تلاحظ فی أعمال و ممارسات السیاسیین و الظالمین و المستکبرین فی عالمنا المعاصر.

حیث أنّ ذلک کما

یقول الإمام الصادق هو(شبیهه بالعقل،و لیست بالعقل) (۱) .

ص: ۴۸۶

۱- ۱) -نفس المصدر أعلاه.

الآيات [سوره الملک (۶۷): الآيات ۱۲ الی ۱۴]

اشاره

إِنَّ اَلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ (۱۲) وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ اَلصُّدُورِ (۱۳) أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ (۱۴)

التّفسير

اشاره

خالق الوجود عليم بأسراره:

بعد ما بيّنا-فی الأبحاث التی تناولتها الآيات السابقه-مصير الكفّار يوم القيامه،فإنّ القرآن الكريم يتناول فی الآيات مورد البحث حاله المؤمنين و جزاءهم العظيم عند اللّه سبحانه..

يقول فی البدايه: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ .

«الغيب»هنا إشاره لمعرفه اللّه تعالی غير المرئيه،أو الإشاره إلی المعاد غير المشاهد،أو يقصد به الأمران معا.

كما يحتمل أن يكون إشاره إلی الخوف من اللّه تعالی بسبب ما عمل الإنسان من خطايا و ذنوب فی السرّ،ذلك أنّ الإنسان إذا لم يقترف ذنوبا فی السرّ،فإنّه لن يجرأ عليها فی العلانيه.

و يحتمل أن يكون هـذا التعبير إشاره إلى خلوص النيّه فى الابتعاد عن الذنوب و المعاصـى،و الالتزام بالأوامر الإلهيه،إذ أنّ العمل السرّى يكون أبعد عن الرياء.

كما لا مانع من الجمع بين هذه الآراء.

التعبير ب(مغفره)بصوره(نكره)،و كـذلك(أجر كبير)إشـاره إلى عظمته و أهميّته،إذ أنّ هـذه المغفره و هـذا الأجر من العظمه أنّه غير معروف و لا واضح للجميع.

ثمّ يضيف للتأكيد: وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ .

نقل بعض المفسّرين عن(ابن عبّاس)قوله فى سبب نزول هـذه الآيه:(إنّ جماعه من الكفّار-أو المنافقين-كانوا يـذكرون الرّسول بالسوء بـدون علمه،و كان جبرئيل عليه السّلام يخبر الرّسول بذلك،و كان بعضـهم يقول للآخر(أسـرّوا قولكم)فنزلت الآيه أعلاه موضّحه أنّ جهرهم أو إخفاءهم لأقوالهم هو ممّا يعلمه اللّه تعالى) (۱) .

و تأتى الآيه اللاحقه دليلا و تأكيدا على ما ورد فى الآيه السابقه،حيث يقول تعالى: أَ لاٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

ذكرت احتمالات متعدّده فى تفسير عباره: أَ لاٰ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ فقال البعض:

إنّ القصد منها هو أنّ الذى خلق القلوب يعلم ما تكنّ فيها من أسرار.

أو أنّ الربّ الذى خلق العباد هل يجهل أسرارهم.

أو أنّه تعالى الـذى خلق عالم الوجود جميعا عارف و مطلع بجميع أسـراره، و عندئذ هل تكون أسـرار الإنسان-الذى هو جزء من هـذا العـالم العظيم-خـافيه على اللّه تعـالى؟ و لإـدراك هـذه الحقيقه لاـ بـدّ من الالتفات إلى أنّ مخلوقات اللّه تعالى دائما تحت رعايته،و ذلك يعنى أنّ فيض وجوده يصل كلّ لحظه إلى مخلوقاته،فإنّه

۱- ۱) -الفخر الرازى،ج ۳،ص ۶۶،و روح البيان،ج ۱۰،ص ۸۶،تفسير الآيات مورد البحث.

سبحانه لم يخلقهم ليتركهم بدون رعايه.و فى الأصل فإنّ جميع الممكنات مرتبطه دائما بوجوده تعالى،و إذا ما فقدت تعلّقها بذاته المقدّسه لحظه واحده فإنّها ستسلك طريق الفناء،إنّ الانتباه و إدراك طبيعه هذه العلاقه القائمه و الخلقه و الأواصر الثابته،هى أفضل دليل على علم اللّه بأسرار جميع الموجودات فى كلّ زمان و مكان.

«اللطيف»مأخوذ فى الأصل من(اللطف)و يعنى كلّ موضوع دقيق و ظريف، و كلّ حركه سريعه و جسم لطيف،و بناء على هذا فإنّ وصف اللّه تعالى ب(اللطيف) إشاره إلى علمه عزّ و جلّ بالأسرار الدقيقه للخلق،كما جاءت أحيانا بمعنى خلق الأجسام اللطيفه و الصغيره و المجهريه و ما فوق المجهريه.

إنّ جميع ما ذكرنا سابقا إشاره إلى أنّ اللّه اللطيف عارف و مطّلع على جميع النوايا القلبيه الخفيه،و كذلك أحاديث السرّ،و الأعمال القبيحه التى تنجز فى الخفاء و الخلوه..فهو تعالى يعلم بها جميعا.

قال بعض المفسّرين فى تفسير(اللطيف):(هو الذى يكلّف باليسير و يعطى الكثير).

و فى الحقيقه فإنّ هذا نوع من الدقّه فى الرحمه.

و قال البعض أيضا:إنّ وصفه تعالى ب(اللطيف)بلحاظ نفوذه سبحانه فى أعماق كلّ شىء،و لا يوجد مكان خال منه تعالى فى العالم أجمع،فهو فى كلّ مكان و كلّ شىء.

إنّ جميع هذه الأمور ترجع إلى حقيقه واحده،و هى التأكيد على عمق معرفه اللّه سبحانه و علمه بالأسرار الظاهره و الباطنه لجميع ما فى الوجود

ص:۴۸۹

الآيات [سوره الملک (۶۷): الآيات ۱۵ الی ۱۸]

اشاره

هُوَ اَلَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اَلْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِی مَنٰاکِبِهٰا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ اَلنُّشُورُ (۱۵) أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی اَلسَّمٰاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِکُمُ اَلْأَرْضَ فَإِذٰا هِیَ تَمُورُ (۱۶) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی اَلسَّمٰاءِ أَنْ یُرْسِلَ عَلَیْکُمْ حٰاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذِیرِ (۱۷) وَ لَقَدْ کَذَّبَ اَلَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَکَیْفَ کٰانَ نَکِیرِ (۱۸)

التّفسیر

اشاره

لا أمان للعاصین من عقاب اللّه:

بعد الأبحاث التی استعرضناها فی الآیات السابقه بالنسبه لأصحاب النار و أصحاب الجنّه،و الکافرین و المؤمنین،یشیر تعالی فی الآیات مورد البحث إلی بعض النعم الإلهیه،ثمّ إلی أنواع من عذابه،و ذلک للترغیب و التشویق بالجنّه لأهل الطاعه،و الإنذار بالنار لأهل المعصیه،یقول تعالی: هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً .

فَامْشُوا فِی مَنٰاکِبِهٰا وَ کُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَیْهِ النُّشُورُ

.

«ذلول»بمعنی(مطیع)و هو أجمل تعبیر یمکن أن یطلق علی الأرض،لأنّ هذا المرکب السریع السیر جدّا،مع حرکته المتعدّده،یلاحظ هادئا إلی حدّ یبدو و کأنّه ساکنا بصوره مطلقه.

یقول بعض العلماء:إنّ للأرض أربع عشره حرکه مختلفه،ثلاث منها هی:

الاولی:حرکتها حول نفسها.

و الثانیه:حول الشمس.

و الثالثه:مع مجموعه المنظومه الشمسیه فی وسط المجرّه.

هذه الحرکات التی تکون سرعتها عظیمه،هی من التناسب و الانسجام إلی حدّ لم یکن لیصدق أحد أنّ للأرض حرکه لو لا إقامه البراهین القطعیه علی حرکتها.

هذا من جهه،و من جهه اخری.فإنّ قشره الأرض لیست قویّه و قاسیه إلی حدّ لا یمکن معه العیش فوقها،و لا ضعیفه لیّنه لا قرار لها و لا هدوء،و بذلک فإنّها مناسبه لحیاه البشر تماما،فلو کان معظم سطح الکره الأرضیه مغمورا بالوحل، و المستنقعات-مثلا-فعندئذ تتعذّر الاستفاده منها،و کذلک لو کانت الرمال الناعمه تغمرها فإن قدم الإنسان تغور فیها حتّی الرکب،و کذا لو کانت مکوّناتها من الصخور الحادّه القاسیه فعندئذ یتعذّر المشیء علیها،و من هنا یتّضح معنی استقرار الأرض و هدوئها.

و من جهه ثالثه فإنّ بعدها عن الشمس لیس هو بالقریب منها إلی حدّ یؤدّی بحراره الشمس إلی أن تحرق کلّ شیء علی وجهها،و لا هو ببعید عنها بحیث یتجمّد کلّ شیء علی سطحها.

و کذلک بالنسبه لضغط الهواء علی الکره الأرضیه،فإنّه متناسب بما یؤدّی إلی هدوء الإنسان و راحته،فهو لیس بالشدید بالصوره التی یسبّب له الاختناق،و لا بالمنخفض بالشکل الذی یتلاشی فیه معه.

ص:۴۹۱

و الأمر نفسه يقال فی الجاذبيه الأرضيه،هی ليست شديده إلی حدّ تتهشّم فيها عظام الإنسان،و لا بالضعيفه التی يكون فيها معلّقا لا يستطيع الاستقرار فی مكان.

و الخلاصه:إنّ الأرض(ذلول)و مطيعه و مسخّره لخدمه الإنسان فی جميع المجالات،و الظريف هنا بعد وصفه تعالی للأرض بأنّها(ذلول)أمره لعباده بأن يسيروا فی(مناكبها).

و«مناكب»جمع(منكب)علی وزن(مغرب)بمعنی الكتف،و بذلك تسخر الأرض للإنسان و يضع قدميه عليها سائرا علی كتفها و هی هادئه و متوازيه و محتفظه بتعادلها.

كما تحمل فی نفس الوقت إشاره إلی ضروره السعی فی الأرض فی طلب الرزق و الحصل عليه،و إلاّ فسيكون الحرمان نصيب القاعدين و المتخلّفين عن السعی.

إنّ التعبير ب(الرزق)-هنا-تعبير جامع و شامل،حيث يعنی كافّه الموارد الأرضيه،و هو أعمّ من النعم الحيوانيه و النباتيه و المعدنيه التی فيها.

و يجب الالتفات إلی أنّ هذا ليس هو الهدف الأساس لخلقكم،إذ أنّ كلّ ذلك وسائل فی طريق(نشوركم)و بعثكم و حياتكم الأبديه.

و بعد هذا الترغيب و التشويق يستعرض تعالی أسلوب التهديد و الإنذار فيقول سبحانه: أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمٰاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذٰا هِیَ تَمُورُ .

نعم،إنّ البارئ تعالی إذا أمر أو أراد فإنّ هذه الأرض الذلول الهادئه تكون فی حاله هيجان و طغيان كدابه جموح،تبدأ بالزلازل،و تتشقّق و تدفنكم و بيوتكم و مدنكم تحت ترابها و حجرها،و تبقی راجفه مضطربه مزمجره بعد أن تقضی عليكم و علی مساكنكم التی متّعتم فيها برهه من الزمن.

جمله(فإذا هی تمور)يمكن أن تكون إشاره إلی قدره اللّه سبحانه علی أن

يأمر الأرض أن تبتلعكم،و تنقلكم باستمرار-و أنتم فی داخلها-من مكان إلی آخر بحيث أنّ الهدوء لا يشملكم حتّی و أنتم فی قبوركم.

و هكذا تفقد الأرض استقرارها و هدوأها إلی الأبد،و تسيطر الزلازل عليها، و هذا الأمر سهل الإدراك و التصوّر للذين عاشوا فی المناطق الزلزاليه،و شاهدوا كيف أنّ الزلازل تستمر عدّه أيّام أحيانا و تبقی الأرض غير مستقرّه و تسلب من سكّان تلك المناطق لذّه النوم و الأكل و الراحه،غير أنّ تصوّر هذا الأمر بالنسبه إلی عامّه الناس الذين ألّفوا هدوء الأرض أمر صعب.

التعبير ب(من فی السماء)إشاره إلی ذات اللّه المقدّسه،و لمّا كانت حاكميته علی جميع السماوات و من فيها من الأمور المسلّمه،فما بالك بحاكميته علی الأرض،إنّها من الأمور التی لا شكّ فيها-أيضا-بل هی من باب الاولی.

قال البعض:إنّ العباره السابقه إشاره إلی ملائكه اللّه سبحانه فی السماء المكلّفين بتنفيذ أوامره تعالی.

ثمّ يضيف سبحانه: أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَّمٰاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حٰاصِباً فلا يلزم حتما حدوث زلزله لتدميركم،بل يكفی أن نأمر عاصفه رمليه لتدفنكم تحت رمالها..و حينئذ ستعلمون حقيقه إنذاری و تهديدی: فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ .

إنّ إدراك طبيعه هذا التساؤل سهل بالنسبه إلی الأشخاص الذين عاشوا فی المناطق الرمليه المتحرّكه و الرياح(الحاصبه)،(و هی الرياح التی تحرّك كمّيات الحصی المتراكمه و تنقلها من مكان إلی آخر)فهؤلاء يدركون إمكانيه دفن البيوت أو القری فی لحظات تحت تلال من الحصی و الرمال المتحرّكه،و كذلك القوافل السائره فی وسط الصحراء.

و فی الحقيقه فإنّ الآيات أعلاه تؤكّد أنّ عذاب العاصين و المجرمين لا ينحصر فی يوم القيامه فقط،حيث يستطيع البارئ عزّ و جلّ أن يقضی علی حياتهم فی هذه الدنيا بحركه بسيطه للأرض،أو بحركه الرياح،و إن أفضل دليل

على هذه الإمكانيه الإلهيه هو وقوع مثل هذه الأمور فى الأمم السابقه.

لذا فإنّ اللّه تعالى يقول فى آخر آيه من هذه الآيات: وَ لَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (۱) .

نعم فلقد عاقبنا قسما من هؤلاء بالزلازل المدمّره،و أقواما آخرين بالصواعق،و بالطوفان،و بالرياح..و بقيت مدنهم المدمّره موضع درس و اعتبار لمن كان له قلب واع.

ص :۴۹۴

---

۱ – ۱) -«نكير»بمعنى(الإنكار)و جاءت هنا كنايه عن العقوبه،لأنّ إنكار اللّه تعالى مقابل أفعال هؤلاء القوم جاءت عن طريق مجازاتهم،و ممّا يجب الانتباه له أنّ هذه الكلمه كانت فى الأصل(نكيرى)،كما أنّ(نذير)فى الآيه السابقه أصلها(نذيرى)، فحذفت ياء المتكلّم و بقيت الكسره تدلّ عليها.

الآیات [سوره الملک (۶۷): الآیات ۱۹ الی ۲۱]

اشاره

أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلَی اَلطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صٰافّٰاتٍ وَ یَقْبِضْنَ مٰا یُمْسِکُهُنَّ إِلاَّ اَلرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ بَصِیرٌ (۱۹) أَمَّنْ هٰذَا اَلَّذِی هُوَ جُنْدٌ لَکُمْ یَنْصُرُکُمْ مِنْ دُونِ اَلرَّحْمٰنِ إِنِ اَلْکٰافِرُونَ إِلاّٰ فِی غُرُورٍ (۲۰) أَمَّنْ هٰذَا اَلَّذِی یَرْزُقُکُمْ إِنْ أَمْسَکَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِی عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ (۲۱)

التّفسیر

اشاره

انظروا إلی الطیر فوقکم:

فی الآیات الاولی لهذه السوره کان البحث عن قدره اللّه سبحانه و مالکیته، و عن السموات السبع و النجوم و الکواکب..و یستمرّ هذا اللون من الحدیث فی أوّل آیه-مورد البحث-و ذلک بذکر مفرده اخری من کائنات هذا الوجود،و التی تبدو فی ظاهرها صغیره و یقول تعالی: أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ صٰافّٰاتٍ وَ یَقْبِضْنَ (۱) .

ص :۴۹۵

۱- ۱) -«الطیر»:جمع(طائر).

هذه الأجسام بالرغم من قانون الجاذبيه الأرضيه تنطلق من الأرض و تحلّق ساعات فی السماء بكلّ راحه،و أحيانا أيّاما و أسابيع و شهورا،و تستمر بحركتها السريعه المرنه و بدون أی مشاكل.

فالبعض منها يفتح جناحيه عند الطيران(صافات)و كأنّ هنالك قوّه خفيّه تحرّكه،و الاخری ترفرف بأجنحتها عند الطيران بصوره مستمره و قد تكون (يقبضن)إشاره إلی هذا المعنی.

و تطير مجاميع اخری بتحريك أجنحتها تاره و فتحها اخری.كما أنّ هنالك قسما آخر يحرّك أجنحته لفتره عند الطيران،و عند ما يحقّق سرعه معيّنه يجمعها بصوره كليه ك(العصفور).

و خلاصه القول: فإنّ الطيران واحد،إلاّ أنّ صوره مختلفه و لكلّ طريقته و برنامجه الخاصّ به.

فمن يا تری خلق أجسام هذه الطيور بهذه الصوره التی جعلها تستطيع السير فی الهواء بكلّ سهوله و راحه؟.و من ذا الذی وهبها هذه القدره و علّمها الطيران، خصوصا حالات الطيران الجماعی المعقد للطيور المهاجره،التی تستمرّ-أحيانا -شهورا عديده،و تقطع فی رحلتها هذه الاف الكيلومترات،و تمرّ بأجواء بلدان كثيره،و تجتاز الجبال و الوديان و الغابات و البحار حتّی تصل إلی مقصدها؟فمن يا تری علم و أعطی هذه الطيور كلّ هذه القوّه،و هذا الوعی و المعرفه؟ لذا يقول فی ختام الآيه مٰا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّحْمٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ .

إنّه اللّه تعالی الذی وضع باختيارها الوسائل و القوی و الإمكانات المختلفه للطيران،نعم،إنّ اللّه الرحمن الذی شملت رحمته الواسعه جميع الكائنات،و أعطی للطيور ما هو موضع حاجتها فی الطيران،و حافظ عليها فی السماء،هو بذاته المقدّسه يحفظ الأرض و الكائنات الاخری.و عند ما يشاء غير ذلك فلن يكون عندئذ للطيور قدره الطيران و لا للأرض حاله الهدوء و الاستقرار.

ص :۴۹۶

التعبير ب(الصافات و يقبضن)لعلّه إشاره إلى طيور مختلفه أو لحالات متنوّعه من الطيران (۱) .

و لقد بحثنا بشكل تفصيلى عجائب عالم الطيور و غرائب مسأله الطيران فى تفسير الآيه(۷۹)من سوره النحل.

ثمّ يشير تعالى فى الآيه اللاحقه إلى أنّ الكافرين ليس لهم أى عون أو مدد مقابل قدره اللّه عزّ و جلّ حيث يقول: أَمَّنْ هٰذَا الَّذِى هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمٰنِ (۲) .

إنّ هؤلاء الذين هم(جند لكم)ليسوا عاجزين عن مساعدتكم و نصرتكم فحسب،بل إذا شاء الرحمن جعلها سبب عذابكم و دماركم،و حتّى هذه النعم المسخّره لسعادتكم كالماء و الهواء و التراب و النار و التى تمثّل ركنا أساسيا من أركان حياتكم لا يمكنها أن تنقذكم من البلاء،بل إنّها نفسها إذا أمرت فإنّها ستكون موضع عذابكم و موتكم و نقمه عليكم.

نعم لقد كانت هذه النعم سببا لهلاك و دمار كثير من الأقوام العاصين و يحدّثنا التاريخ أنّ الكثير من الجبابره و الطغاه و المتمرّدين على أوامر اللّه كان هلاكهم على يد أقرب الناس إليهم،و هذا ما يلاحظ كذلك فى عصرنا أيضا،حيث أنّ أكثر المجاميع وفاء للسلطه تثور ضدّهم و ينتقم اللّه من هؤلاء الظالمين بالظالمين الذين كانوا عونا لهم.

ألا إِنِ الْكٰافِرُونَ إِلاّ فِى غُرُورٍ فلقد أعمت عقولهم حجب الجهل و الغرور، و لا يعتبرون أو يتّعظون بما حصل للأقوام البائده السابقه،و لا لما يصيب الآخرين

ص:۴۹۷

۱- ۱) -سبب ذكر(الصافات)بصوره صفه و(يقبضن)بصوره فعل مضارع،لأنّ انفتاح أجنحه الطيور برنامج على نمط واحد و لا يحصل فيه تغيير،فى الوقت الذى نلاحظ فيه أنّ انفتاح و انقباض الأجنحه يكون عملا مكرّرا(فتأمّل).
۲- ۲) (أم)فى هذه الجمله حرف عطف،و(من)مبتدأ و(هذا)مبتدأ(ثان)و(الذى)خبرها و(هو جند لكم)صلتها،و (ينصركم)يكون وصفا لل(جند)،و الجمله هى خبر للمبتدأ الأوّل.(البيان فى غريب إعراب القرآن ج ۲ ص ۴۵۹)إلاّ أنّ المناسب هو أن يكون(الذى)عطف بيان و(ينصركم)خبر،لأنّ الجمله بدونه ناقصه.(فتأمّل).

فی حیاتنا المعاصره.

«جند»فی الأصل بمعنی الأرض غیر المستویه و القویّه،و التی تتجمّع فیها الصخور الکثیره،و لهذا السبب فإنّ هذه الکلمه(جند)تطلق علی العدد الکثیر من الجیش.

و قد اعتبر بعض المفسّرین کلمه(جند)فی الآیه-مورد البحث-إشاره إلی الأصنام،التی لا تستطیع مطلقا تقدیم العون للمشرکین فی یوم القیامه،إلاّ أنّ للآیه فی الظاهر مفهوما واسعا و الأصنام أحد مصادیقها.

ثمّ یضیف سبحانه مؤکّدا ما سبق: أَمَّنْ هٰذَا الَّذِی یَرْزُقُکُمْ إِنْ أَمْسَکَ رِزْقَهُ (۱) .

فإذا أمر اللّه السماء أن تمتنع عن المطر،و الأرض عن الإنبات،و أمر الآفات الزراعیه بالفتک بالمحاصیل..فمن القادر غیره أن یطعمکم الطعام؟ و إذا ما قطع اللّه الرزق المعنوی عنکم و الوحی السماوی من الوصول إلیکم، فمن القادر غیره علی إرشادکم و إنقاذکم من براثن الضلال؟إنّها لحقائق واضحه و أدلّه دامغه،إلاّ أنّ العناد هو الذی یشکّل حجابا للإدراک و للشعور الحقّ: بَلْ لَجُّوا فِی عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ .

و حتّی فی حیاتنا المعاصره و مع کلّ ألوان التقدّم العلمی فی الجوانب المختلفه،خصوصا فی مجال الصناعه الغذائیه.فإذا ما منع اللّه المطر عن الأرض سنه واحده فیا لها من فاجعه عظمی تحلّ بالعلم،و إذا ما أصیبت النباتات بالجراد و الآفات سنه واحده فیا لها من کارثه کبری تحلّ بالبشریه.

۱- ۱) -نلاحظ أنّ جزاء الشرط فی الآیه محذوف تقدیره(إن أمسک رزقه من یرزقکم غیره).

ملاحظه

اشاره

العوامل الأربعه فی محرومیه البشر:

استعرضت الآیات السابقه أهمّ العوامل التی أدّت بالعصاه و المتمرّدین علی أوامر الباریٔ عزّ و جلّ إلی المصیر البائس و العاقبه الخائبه.و کانت أهمّ هذه العوامل:إعراض آذانهم عن الإصغاء،و عقولهم عن الفهم،و قلوبهم عن الوعی..

کما کانت فی الآیات مورد البحث أربعه عوامل اخری ساهمت فی العاقبه السیّئه لهؤلاء التی هی:بؤس الإنسان و ضلاله،هذه العوامل هی:(الغرور)و (اللجاجه)و(العتوّ)و(النفور).

و إذا ما أمعنا النظر جیّدا فی هذه العوامل فإنّنا نلاحظ أنّ لها ارتباطا مع العوامل السابقه،حیث أنّ هذه الصفات الردیئه تولّد حجابا علی الآذان و العیون و البصائر،و تمنع الإنسان من إدراک الحقائق.

الآيات [سوره الملك (۶۷): الآيات ۲۲ الی ۲۷]

اشاره

أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلىٰ وَجْهِهِ أَهْدىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۲۲) قُلْ هُوَ اَلَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ اَلسَّمْعَ وَ اَلْأَبْصٰارَ وَ اَلْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مٰا تَشْكُرُونَ (۲۳) قُلْ هُوَ اَلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي اَلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (۲۴) وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا اَلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ (۲۵) قُلْ إِنَّمَا اَلْعِلْمُ عِنْدَ اَللّٰهِ وَ إِنَّمٰا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (۲۶) فَلَمّٰا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هٰذَا اَلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (۲۷)

التّفسير

اشاره

السائر سويّا علی جادّه التوحيد:

تعقيبا لما ورد فی الآيات السابقه بالنسبه إلی الكافرين و المؤمنين،فإنّ اللّه تعالی يصوّر لنا-فی أوّل آيه من هذه الآيات-حاله هاتين المجموعتين ضمن تصوير رائع و لطيف،حيث يقول تعالی: أَ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلىٰ وَجْهِهِ أَهْدىٰ أَمَّنْ

ص:۵۰۰

يَمْشِی سَوِيًّا عَلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ

.

فهنا شبه المعاندين و المغرورين كمن يسير فی جادّه متعرّجه غير مستويه كثيره المنعطفات و قد وقع على وجهه،يحرّك يديه و رجليه للاهتداء إلى سبيله، لأنّه لا يبصر طريقه جيّدا،و ليس بقادر على السيطره على نفسه،و لا بمطّلع على العقبات و الموانع،و ليست لديه القوّه للسير سريعا،و بذلک يتعثّر فی سيره..يمشی قليلا ثمّ يتوقّف حائرا.

كما شبّه المؤمنين برجال منتصبی القامات،يسيرون فی جادّه مستويه و مستقيمه ليس فيها تعرّجات و اعوجاج،و يمشون فيها بسرعه و وضوح و قدره و وعی و علم و راحه تامّه.

إنّه-حقّا-لتشبيه لطيف فذّ،حيث إنّ آثار هذين السبيلين واضحه تماما، و انعكاساتها جليّه فی حياه هذين الفريقين،و ذلک ما نلاحظه بأمّ أعيننا.

و يرى البعض أنّ مصداق هاتين المجموعتين هما:(الرّسول الأكرم)و(أبو جهل)فهما مصاديق واضحه للآيه الكريمه،إلاّ أنّ ذلک لا يحدّد عموميه الآيه.

و ذكرت احتمالات متعدّده فی تفسير(مكبّا على وجهه).إلاّ أنّ أكثر الاحتمالات المنسجمه مع المفهوم اللغوی للآيه هو ما ذكرناه أعلاه،و هو أنّ الإنسان غير المؤمن يكون مكبّا على وجهه و يمشی زاحفا بيده و رجليه و صدره.

و قيل أنّ المقصود من(مكبّا)هو المشی الاعتيادی و لكنّه مطأطئ الرأس لا يشخّص مسيره بوضوح أبدا.

كما يرى آخرون أنّ المقصود ب(مكبّا)هو الشخص الذی لا يستطيع أن يحفظ توازنه فی السير،فهو يخطو خطوات معدوده ثمّ ما يلبث أن يسقط على الأرض و ينهض ليمشی،ثمّ تتكرّر هذه الحاله.

و يستفاد ممّا ذكره الراغب فی مفرداته أنّ المقصود ب(مكبّا)هو الشخص الذی يدور حول محور الذات و الأنانيه،معرضا عن الاهتمام بغيره.

إلاّ أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر،و ذلک بقرینه المقابله مع وضع المؤمنین و الذین عبّرت عنهم الآیه ب(سویّا).

و علی کلّ حال،فهل أنّ هذه الحاله(مکبّا)و(سویّا)تمثّل وضع الکفّار و المؤمنین فی الآخره فقط؟أم فی العالمین(الدنیا و الآخره)؟لا دلیل علی محدودیه مفهوم الآیه و انحصارها فی الآخره،فهما فی الدنیا کما هما فی الآخره.

إنّ هؤلاء الأنانیین المنشدّین إلی مصالحهم المادیّه و المنغمسین فی شهواتهم،السائرین فی درب الضلال و الهوی،کمن یروم العبور من مکان ملیء بالأحجار زاحفا علی صدره،بخلاف من تحرّر من قید الهوی فی ظلّ الإیمان حیث یکون مسیره واضحا و مستقیما و نظراته عمیقه و ثاقبه.

ثمّ یوجّه اللّه تعالی الخطاب إلی الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی الآیه اللاحقه فیقول: قُلْ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصٰارَ وَ الْأَفْئِدَهَ قَلِیلاً مٰا تَشْکُرُونَ .

إنّ اللّه تعالی جعل لکم وسیله للمشاهده و الإبصار(العین)و کذلک وسیله و قناه للاطّلاع علی أفکار الآخرین و معرفه و جهات نظرهم من خلال الاستماع (الإذن)ثمّ وسیله اخری للتفکّر و التدبّر فی العلوم و المحسوسات و اللامحسوسات(القلب).

و خلاصه الأمر إنّ اللّه تعالی قد وضع جمیع الوسائل اللازمه لکم لتتعرّفوا علی العلوم العقلیه و النقلیه،إلاّ أنّ القلیل من الأشخاص من یدرک هذه النعم العظیمه و یشکر اللّه المنعم،حیث أنّ شکر النعمه الحقیقی یتجسّد بتوجیه النعمه نحو الهدف الذی خلقت من أجله،تری من هو المستفید من هذه الحواس(العین و الاذن و العقل)بصوره صحیحه فی هذا الطریق؟ ثمّ یخاطب الرّسول مرّه اخری حیث یقول تعالی: قُلْ هُوَ الَّذِی ذَرَأَکُمْ فِی الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ .

و فی الحقیقه فإنّ الآیه الاولی تعیّن(المسیر)،و الثانیه تتحدّث عن(وسائل

العمل)أمّا الآيه-مورد البحث-فإنّها تشخّص(الهدف و الغايه)و ذلك بالتأكيد على أنّ السير يجب أن يكون فى الطريق المستقيم،و الصراط الواضح المتمثّل بالإسلام و الإيمان،و بذل الجهد للاستفاده من جميع وسائل المعرفه بهذا الاتّجاه، و التحرّك نحو الحياه الخالده.

و الجدير بالملاحظه هنا أنّ التعبير فى الآيه السابقه ورد ب(أنشأكم)و فى الآيه مورد البحث ب(ذرأكم)،و لعلّ تفاوت هذين التعبيرين هو أنّه فى الأولى إشاره إلى الإنشاء و الإيجاد من العدم(أى إنّكم لم تكونوا شيئا و قد خلقكم اللّه تعالى)و فى الثانيه إشاره إلى خلق الإنسان من مادّه التراب،و ذلك يعنى أنّ اللّه خلق الإنسان من التراب.

ثمّ يستعرض سبحانه قول المشركين فى هذا المجال و الردّ عليهم،فيقول تعالى: وَ يَقُولُونَ مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صٰادِقِينَ .

إنّ المشركين يطالبون بتعيين التاريخ بصوره دقيقه ليوم القيامه،كما أنّهم يطالبون بحسم هذا الأمر الذى يتعلّق بمصير الجميع مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ؟ .

و ذكروا احتمالين فى المقصود من(هذا الوعد):الأوّل:هو وعد يوم القيامه، و الآخر:هو تنفيذ الوعد بالنسبه للعقوبات الدنيويه المختلفه،كوقوع الزلازل و الصواعق و الطوفانات.إلاّ أنّ المعنى الأوّل أكثر تناسبا حسب الظاهر،و ذلك بلحاظ ما ورد فى الآيه السابقه.كما أنّ بالإمكان الجمع بين المعنيين.

و يجيبهم اللّه سبحانه على تساؤلهم هذا بقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ إِنَّمٰا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ .

إنّ هذا التعبير يشبه تماما ما ورد فى الآيات القرآنيه العديده التى من جملتها

قوله تعالى: قُلْ إِنَّمٰا عِلْمُهٰا عِنْدَ رَبِّى (۱) .

و لا بدّ أن يكون الجواب بهذه الصوره،حيث أنّ تحديد تأريخ يوم القيامه إن كان بعيدا فإنّ الناس سيغرقون بالغفله،و إن كان قريبا فإنّهم سيعيشون حاله الهلع و الاضطراب.و على كلّ حال فإنّ الأهداف التربويه تتعطّل فى الحالتين.

و يضيف فى آخر آيه من هذه الآيات بأنّ الكافرين حينما يرون العذاب و الوعد الإلهى من قريب تسودّ وجوههم: فَلَمّٰا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فسيماهم طافحه بآثار الحزن و الندم وَ قِيلَ هٰذَا الَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ .

«تدعون»من مادّه(دعاء)يعنى أنّكم كنتم تدعون و تطلبون دائما أن يجىء يوم القيامه،و ها هو قد حان موعده،و لا سبيل للفرار منه (۲) .

و هذا المضمون يشبه ما جاء فى قوله تعالى مخاطبا الكفّار فى يوم القيامه:

هٰذَا الَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

(۳)

.

و على كلّ حال،فإنّ الآيه الشريفه ناظره إلى عذاب يوم القيامه كما ذهب إليه أغلب المفسّرين،و هذا دليل على أنّ جمله مَتىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إشاره إلى موعد يوم القيامه.

يقول الحاكم أبو القاسم الحسكانى:عند ما شاهد الكفّار شأن و مقام الإمام على عليه السّلام عند اللّه تعالى.اسودّت وجوههم(من شدّه الغضب) (۴) .

و نقل هذا المعنى أيضا

فى حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّ هذه الآيه نزلت

۱- ۱) -الأعراف،الآيه ۱۸۷.

۲- ۲) -«تدعون»من باب(افتعال)،و من مادّه دعاء،بمعنى الطلب و الرجاء،أو من مادّه(دعوا)بمعنى الطلب أو إنكار شىء معيّن.

۳- ۳) -الذاريات،الآيه ۱۴.

۴- ۴) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۳۰.

بحقّ أمير المؤمنين على عليه السّلام و أصحابه [(۱)](#) .

و هـذا التّفسـير نقل عن طرق الشـيعه و أهل السـنّه،و هو نوع من التطبيق المصداقى،و إلاّ فإنّ هذه الآيه تناولت موضوع(القيامه)و مثل هذه التطبيقات ليست قليله فى عالم الروايات.

۱- ۱) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۸۵.

الآيات [سوره الملك (۶۷): الآيات ۲۸ الی ۳۰]

اشاره

قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اَللّٰهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنٰا فَمَنْ يُجِيرُ اَلْكٰافِرِينَ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ (۲۸) قُلْ هُوَ اَلرَّحْمٰنُ آمَنّٰا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنٰا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاٰلٍ مُبِينٍ (۲۹) قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مٰاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمٰاءٍ مَعِينٍ (۳۰)

التّفسير

اشاره

من الذی یأتیکم بالمیاه الجاریه؟

إنّ الآیات أعلاه،التی هی آخر آیات سوره الملک،تبدأ جمیعها بکلمه(قل) مخاطبه الرّسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،حیث أنّها تمثّل استمرارا للأبحاث التی مرّت فی الآیات السابقه حول الکفّار،و تعکس هذه الآیات الکریمه جوانب اخری من البحث.

یخاطب البارئ عزّ و جلّ-فی البدایه-الأشخاص الذین یرتقبون وفاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و أصحابه،و یتصوّرون أنّ بوفاته سوف یمحی دین الإسلام و ینتهی کلّ شیء.و هذا الشعور کثیرا ما ینتاب الأعداء المخذولین إزاء القیادات

القويّه و المؤثّره،يقول تعالى مخاطبا إيّاهم: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنٰا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰافِرِينَ مِنْ عَذٰابٍ أَلِيمٍ .

ورد فی بعض الروایات أنّ كفّار مكّه،كانوا دائما يسبّون الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المسلمين،و كانوا يتمنّون موته ظنّا منهم أنّ رحيله سينهی دعوته كذلك،لذا جاءت الآيه أعلاه ردّا عليهم.

كما جاء شبيه هذا المعنى فی قوله تعالى: أَمْ يَقُولُونَ شٰاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (١) .

لقد كانوا غافلين عن وعد اللّه سبحانه لرسوله الأمين،بأنّ اسمه سيكون مقترنا مع مبدأ الحقّ الذی لا يعتريه الفناء و إذا جاء أجله فإنّ ذكره لن ينـدرس، نعم،لقد وعده اللّه سبحانه بانتصار هذا المبدأ،و أن ترفرف رايه هذا الدين على كلّ الدنيا،و حياه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو موته لن يغيّرا من هذه الحقيقه شيئا.

كما ذكر البعض تفسيرا آخر لهـذه الآيه و هو:إنّ خطاب اللّه لرسوله الكريم- الـذی يشـمل المؤمنين أيضا-مع ما عليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من الإيمان الراسخ،كان يعكس الخوف و الرجاء معا فی آن واحـد.فكيف بكم أنتم أيّها الكافرون؟و ما الذی تفكّرون به لأنفسكم؟ و لكن التّفسير الأوّل أنسب حسب الظاهر.

و استمرارا لهذا البحث،يضيف تعالى: قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ آمَنّٰا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنٰا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِی ضَلاٰلٍ مُبِينٍ .

و هذا يعنی أنّنا إذا آمنا باللّه،و اتّخذناه وليّا و وكيلا لنا،فإنّ ذلك دليل واضح على أنّه الربّ الرحمن،شـملت رحمته الواسعه كلّ شیء،و غمر فيض ألطافه و نعمه الجميع(المؤمن و الكافر)،إنّ نظره عابره إلى عالم الوجود و صفحه الحياه تشهد

١- ١) -الطور،الآيه ٣٠.

على هـذا المـدّعى،أمّا الـذين تعبـدونهم من دون اللّه فما ذا عملوا؟و ما ذا صـنعوا؟ و بالرغم من أنّ ضـلالكم واضح هنا فى هذه الـدنيا،إلاّ أنّه سيتّضح بصوره أكثر فى الـدار الآخره.أو أنّ هـذا الضـلال و بطلان دعاواكم الفارغه سـتظهر فى هـذه الدنيا عند ما ينتصر الإسلام بالإمدادات الإلهيه على جيش الكفر بشكل إعجازى و خارق للعاده،عندئذ ستتبيّن الحقيقه أكثر للجميع.

إنّ هذه الآيه-فى الحقيقه-نوع من المواساه للرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و المؤمنين،كى لا يظنّوا أو يتصوّروا أنّهم وحدهم فى هذا الصراع الواسع بين الحقّ و الباطل،حيث أنّ الرحمن الرحيم خير معين لهم و نعم الناصر.

و يقول تعالى فى آخر آيه،عارضا لمصـداق من رحمته الواسـعه،و التى غفل عنها الكثير من الناس: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مٰاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمٰاءٍ مَعِينٍ .

إنّ للأرض فى الحقيقه قشرتين متفاوتين:(قشره قابله للنفوذ)يدخل فيها الماء،و اخرى(غير قابله للنفوذ)تحفظ بالماء،و جميع العيون و الآبار و القنوات تولّدت من بركات هذا التركيب الخاصّ للأرض،إذ لو كانت القشره القابله للنفوذ لوحدها على سطح الكره الأرضيه جميعا و لأعماق بعيده،فإنّ جميع المياه التى تدخل جوف الأرض لا يقرّ لها قرار،و عندئذ لا يمكن أن يحصل أحد على قليل من الماء.و لو كانت قشره الأرض غير قابله للنفوذ لتجمّعت المياه على سطحها و تحوّلت إلى مستنقع كبير،أو أنّ المياه التى تكون على سطحها سرعان ما تصبّ فى البحر،و هكذا يتمّ فقدان جميع الذخائر التى هى تحت الأرض.

إنّ هذا نموذج صغير من رحمه اللّه الواسعه يتعلّق بموت الإنسان و حياته.

«معين»من مادّه(معن)،على وزن(طعن)بمعنى جريان الماء.

و قال آخرون:إنّها مأخوذه من(عين)و الميم زائده.لذا فإنّ بعض المفسّرين ذهبوا إلى أنّ معنى(معين)تعنى الماء الذى يشاهد بالعين بغضّ النظر عن جريانه.

إلاّ أنّ الغالبيه فسّروه بالماء الجارى.

ص :۵۰۸

و بـالرغم من أنّ المـاء الصالـح للشـرب لاـ ينحصـر بالمـاء الجارى،إلّا أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ الماء الجارى يمثّل أفضل أنواع ماء الشرب،سواء كان من العيون أو الأنهار أو القنوات أو الآبار المتدفّقه..

و نقـل بعض المفسّـرين أنّ أحـد الكفّار عنـد ما سـمع قوله تعالى: قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْـبَحَ مٰاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمٰاءٍ مَعِينٍ قال:(رجال شـداد و معاول حـداد)و عنـد نومه ليلا نزل الماء الأسود فى عينيه،و فى هذه الأثناء سـمع من يقول:أتى بالرجال الشداد و المعاول الحداد ليخرجوا الماء من عينيك.

و من الواضـح أنّه فى حـاله عـدم وجود القشـره الصـلبه و غير القابله للنفوذ،فإنّه لا يسـتطيع أى إنسان قوى و لا أى معول حادّ أن يستخرج شيئا من الماء (۱) .

تعقيب

جاء فى الروايـات عن أئمّه أهـل البيت عليهم السّـلام أنّ المراد من الآـيه الأخيره من هـذه السوره هو ظهور الإمام المهـدى عليه السّلام و عدله الذى سيعمّ العالم.

فقـد جاء فى حـديث عن الإمـام البـاقر عليه السّـلام أنّه قـال: «نزلت فى الإمـام القائم عليه السّـلام، يقول:إن أصبـح إمامكم غائبا عنكم،لاـ تـدرون أين هو؟فمن يـأتيكم بإمـام ظاهر يأتيكم بأخبار السـموات و الأرض،و حلال اللّه و حرامه؟ثمّ قال:و اللّه ما جاء تأويل هذه الآيه،و لا بدّ أن يجىء تأويلها» (۲) .

و الروايات فى هذا المجال كثيره،و ممّا يجدر الانتباه له أنّ هذه الروايات هى من باب(التطبيق).

و بعباره اخرى فإنّ ظاهر الآيه مرتبط بالماء الجارى،و الذى هو علّه حياه

۱- ۱) -أبو الفتوح الرازى،ج ۱۱،ص ۲۱۹.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۳۸۷.

الموجودات الحيّه.أمّا باطن الآيه فإنّه يرتبط بوجود الإمام عليه السّلام و علمه و عدالته التى تشمل العالم،و التى هى الاخرى تكون سببا لحياه و سعاده المجتمع الإنسانى.

و لقد ذكرنا مرّات عدّه أنّ للآيات القرآنيه معانى متعدّده،حيث لها معنى باطن و ظاهر،إلاّ أنّ فهم باطن الآيات غير ممكن إلاّ للرسول و الإمام المعصوم،و لا يحقّ لأى أحد أن يطرح تفسيرا ما لباطن الآيات.و ما نستعرضه هنا مرتبط بظاهر الآيات،أمّا ما يرتبط بباطن الآيات فعلينا أن نأخذه من المعصومين عليهم السّلام فقط.

لقد بدأت سوره الملك بحاكميه اللّه و مالكيته تعالى،و انتهت برحمانيته،و التى هى الاخرى فرع من حاكميته و مالكيته سبحانه،و بهذا فإنّ بدايتها و نهايتها منسجمتان تماما.

اللهمّ،أدخلنا فى رحمتك العامّه و الخاصّه،و أرو ظمآنا من كوثر ولايه أولياءك.

ربّنا،عجّل لنا ظهور عين ماء الحياه الإمام المهدى،و اطفئ عطشنا بنور جماله..

ربّنا،ارزقنا اذنا صاغيه و عينا بصيره و عقلا كاملا،فأقشع عن قلوبنا حجب الأنانيه و الغرور لنرى الحقائق كما هى،و نسلك إليك على الصراط المستقيم بخطوات محكمه و قامه منتصبه..

آمين ربّ العالمين نهايه سوره الملك

ص:۵۱۰

سوره القلم

اشاره

مکیّه و عدد آیاتها اثنتان و خمسون آیه

ص :۵۱۱

محتوى السوره:

بالرغم من أنّ بعض المفسّرين شكّك فى كون السوره بأجمعها نزلت فى مكّه، إلّا أنّ نسق السوره و محتوى آياتها ينسجم تماما مع السور المكيّه،لأنّ المحور الأساسى فيها يدور حول مسأله نبوّه رسول الإسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مواجهه الأعداء الذين كانوا ينعتونه بالجنون و غيره،و التأكيد على الصبر و الاستقامه و تحدّى الصعاب،و إنذار و تهديد المخالفين لهذه الدعوه المباركه بالعذاب الأليم.

و بشكل عامّ يمكن تلخيص مباحث هذه السوره بسبعه أقسام:

۱-فى البدايه تستعرض السوره بعض الصفات الخاصّه لرسول الإنسانيه محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و خصوصا أخلاقه البارّه الساميه الرفيعه،و لتأكيد هذا الأمر يقسم البارئ عزّ و جلّ فى هذا الصدد.

۲-ثمّ تتعرّض بعض الآيات الوارده فى هذه السوره إلى قسم من الصفات السيّئه و الأخلاق الذميمه لأعدائه.

۳-كما يبيّن قسم آخر من الآيات الشريفه قصّه(أصحاب الجنّه)و التى هى بمثابه توجيه إنذار و تهديد للسالكين طريق العناد من المشركين.

۴-و فى قسم آخر من السوره ذكرت عدّه امور حول القيامه و العذاب الأليم للكفّار فى ذلك اليوم.

۵-كما جاء فى آيات اخرى جمله إنذارات و تهديدات للمشركين.

۶-و نلاحظ فی آیات اخری من السوره الأمر الإلهی للرسول العظیم محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بأن یواجه الأعداء بصبر و استقامه و قوّه و صلابه.

۷-و أخیرا تختتم السوره موضوعاتها بحدیث حول عظمه القرآن الکریم، و طبیعه المؤامرات التی کان یحوکها الأعداء ضدّ الرّسول محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.

انتخاب(القلم)اسما لهذه السوره المبارکه،کان بلحاظ ما ورد فی أوّل آیه منها،و ذکر البعض الآخر أنّ اسمها(ن).

و یستفاد من بعض الروایات التی وردت فی فضیله هذه السوره أنّ اسمها«ن و القلم».

فضیله تلاوه سوره القلم:

نقل عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی فضیله تلاوه هذه السوره أنّه قال: «من قرأ(ن و القلم)أعطاه اللّه ثواب الذین حسن أخلاقهم» (۱) .

کما نقرأ

فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «من قرأ سوره(ن و القلم) فی فریضه أو نافله،آمنه اللّه أن یصیبه فی حیاته فقر أبدا،و أعاذه إذا مات من ضمّه القبر،إن شاء اللّه» (۲) .

و هذا الأجر و الجزاء یتناسب تناسبا خاصّا مع محتوی السوره،و الهدف من التأکید علی هذا النوع من الأجر من تلاوه السوره هو أن تکون التلاوه مقرونه بالوعی و المعرفه و من ثمّ العمل بمحتواها.

ص:۵۱۴

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۸۷.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۳۰.

الآیات [سوره القلم (۶۸): الآیات ۱ الی ۷]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ ن وَ اَلْقَلَمِ وَ مٰا یَسْطُرُونَ (۱) مٰا أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (۲) وَ إِنَّ لَکَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ (۳) وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ (۴) فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ (۵) بِأَیِّکُمُ اَلْمَفْتُونُ (۶) إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ (۷)

التّفسیر

اشاره

عجبا لأخلاقک السامیه:

هذه السوره هی السوره الوحیده التی تبدأ بحرف(ن)حیث یقول تعالی:

ن

.

و قد تحدّثنا مرّات عدیده حول الحروف المقطّعه،خصوصا فی بدایه سوره (البقره)و(آل عمران)و(الأعراف)و الشیء الذی یجدر إضافته هنا هو ما اعتبره البعض من أنّ(ن)هنا تخفیف لکلمه(الرحمن)فهی إشاره لذلک.کما أنّ البعض الآخر فسّرها بمعنی(اللوح)أو(الدواه)أو(نهر فی الجنّه)إلاّ أنّ کلّ تلک الأقوال لیس لها دلیل واضح.

و بناء على هذا فإنّ الحرف المقطّع هنا لا يختلف عن تفسير بقيّه الحروف المقطّعه و التى أشرنا إليها سابقا.

ثمّ يقسم تعالى بموضوعين يعتبران من أهمّ المسائل فى حياه الإنسان، فيقول تعالى: وَ الْقَلَمِ وَ مٰا يَسْطُرُونَ .

كم هو قسم عجيب؟و قد يتصوّر أنّ القسم هنا يتعلّق ظاهرا بمواضيع صغيره، أى قطعه من القصب-أو شىء يشبه ذلك-و بقليل من مادّه سوداء،ثمّ السطور التى تكتب و تخطّ على صفحه صغيره من الورق.

إلاّ أنّنا حينما نتأمّل قليلا فيه نجده مصدرا لجميع الحضارات الإنسانيه فى العالم أجمع،إنّ تطور و تكامل العلوم و الوعى و الأفكار و تطور المدارس الدينيه و الفكريه،و بلوره الكثير من المفاهيم الحياتيه..كان بفضل ما كتب من العلوم و المعارف الإنسانيه فى الحقول المختلفه،ممّا كان له الأثر الكبير فى يقظه الأمم و هدايه الإنسان..و كان ذلك بواسطه(القلم).

لقد قسّمت حياه الإنسان إلى عصرين:(عصر التأريخ)و(عصر ما قبل التأريخ)و عصر تأريخ البشر يبدأ منذ أن اخترع الإنسان الخطّ و استطاع أن يدوّن قصّه حياته و أحداثها على الصفحات،و بتعبير آخر،يبدأ عند ما أخذ الإنسان القلم بيده،و دوّن للآخرين ما توصّل إليه(و ما يسطرون)تخليدا لماضيه.

و تتّضح عظمه هذا القسم بصوره أكثر عند ما نلاحظ أنّ هذه الآيات المباركه حينما نزلت لم يكن هنالك كتاب و لا أصحاب قلم،و إذا كان هنالك أشخاص يعرفون القراءه و الكتابه،فإنّ عددهم فى كلّ مكّه-التى تمثّل المركز العبادى و السياسى و الاقتصادى لأرض الحجاز-لم يتجاوز ال(٢٠)شخصا.و لذا فإنّ القسم ب(القلم)فى مثل ذلك المحيط له عظمه خاصّه.

و الرائع هنا أنّ الآيات الاولى التى نزلت على قلب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى(جبل النور)أو(غار حراء)قد أشير فيها أيضا إلى المنزله العليا للقلم،حديث يقول تعالى:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسٰانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ، الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسٰانَ مٰا لَمْ یَعْلَمْ

(۱)

.

و الأروع من ذلک کلّه أنّ هذه الکلمات کانت تنطلق من فمّ شخص لم یکن یقرأ أو یکتب،و لم یذهب للمکاتب من أجل التعلیم قطّ،و هذا دلیل أیضا علی أنّ ما ینطق به لم یکن غیر الوحی السماوی.

و ذکر بعض المفسّرین أنّ کلمه(القلم)هنا یقصد بها:(القلم الذی تخطّ به ملائکه اللّه العظام الوحی السماوی)،(أو الذی تکتب به صفحه أعمال البشر)، و لکن من الواضح أنّ للآیه مفهوما واسعا،و هذه الآراء تبیّن مصادیقها.

کما أنّ لجمله مٰا یَسْطُرُونَ مفهوما واسعا أیضا،إذ تشمل جمیع ما یکتب فی طریق الهدایه و التکامل الفکری و الأخلاقی و العلمی للبشر،و لا ینحصر بالوحی السماوی أو صحائف أعمال البشر (۲) .

ثمّ یتطرّق سبحانه لذکر الأمر الذی أقسم من أجله فیقول تعالی: مٰا أَنْتَ بِنِعْمَهِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ .

إنّ الذین نسبوا إلیک هذه النسبه القبیحه هم عمی القلوب و الأبصار،و إلاّ فأین هم من کلّ تلک النعم الإلهیه التی وهبها اللّه لک؟نعمه العقل و العلم الذی تفوّقت بها علی جمیع الناس و نعمه الأمانه و الصدق و النبوّه و مقام العصمه...إنّ الذین یتّهمون صاحب هذا العقل الجبّار بالجنون هم المجانین فی الحقیقه، إنّ ابتعادهم عن دلیل الهدایه و موجّه البشریه لهو الحمق بعینه.

ثمّ یضیف تعالی بعد ذلک: وَ إِنَّ لَکَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ أی غیر منقطع،و لم لا

۱- ۱) -العلق،الآیه ۱-۵.

۲- ۲) -اعتبر البعض أنّ(ما)فی(ما یسطرون)مصدریه،و اعتبرها بعض آخر بأنّها(موصوله)و المعنی الثانی أنسب،و التقدیر هکذا:(ما یسطرونه)،کما اعتبرها البعض أیضا بمعنی(اللوح)أو(القرطاس)الذی یکتب علیه،و فی التقدیر(ما یسطرون فیه)کما اعتبر البعض(ما)هنا إشاره لذوی العقول و الأشخاص الذین یکتبون هذه السطور،إلاّ أنّ المعنی الذی ذکرناه فی المتن أنسب من الجمیع حسب الظاهر.

یکون لک مثل هـذا الأجر،فی الوقت الـذی وقفت صامـدا أمام تلک التّهم و الافتراءات اللئیمه،و أنت تسـعی لهدایتهم و نجاتهم من الضـلال و واصـلت جهـدک فی هـذا السبیـل دون تعب أو ملـل؟ «ممنون»من مـادّه(منّ)بمعنی(القطع)و یعنی الأـجر و الجزاء المسـتمرّ الـذی لا ینقطع أبدا،و هو متواصل إلی الأبد،یقول البعض:إنّ أصل هذا المعنی مأخوذ من«المنّه»،بلحاظ أنّ المنّه توجب قطع النعمه.

و قـال البعض أیضا:إنّ المقصود من غَیْرَ مَمْنُونٍ هو أنّ اللّه تعالی لم تکن لـدیه منّه مقابل هـذا الأجر العظیم.إلاّ أنّ التّفسـیر الأوّل أنسب.

و تعرض الآیه اللاحقه و صفا آخر لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و ذلک بقوله تعالی:

وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ

.

تلک الأخلاق التی لا نظیر لها،و یحار العقل فی سـموّها و عظمتها من صـفاء لا یوصف،و لطف منقطع النظیر،و صبر و استقامه و تحمّل لا مثیل لها،و تجسـید لمبادئ الخیر حیث یبـدأ بنفسه أوّلا فیما یـدعو إلیه،ثمّ یطلب من الناس العمل بما دعا إلیه و الالتزام به.

عند ما دعوت-یا رسول اللّه-الناس-لعباده اللّه،فقد کنت أعبد الناس جمیعا، و إذ نهیتهم عن سوء أو منکر فإنّک الممتنع عنه قبل الجمیع،تقابل الأذی بالنصح، و الإساءه بالصفح،و التضرّع إلی اللّه بهدایتهم،و هم یؤلمون بدنک الطاهر رمیا بالحجاره،و استهزاء بالرساله،و تقابل وضعهم للرماد الحارّ علی رأسک الشریف بدعائک لهم بالرشد.

نعم لقـد کنت مرکزا للحبّ و منبعـا للعطف و منهلاـ للرحمه،فما أعظم أخلاقک؟ «خلق»من مادّه(الخلقه)بمعنی الصـفات التی لا تنفکّ عن الإنسان،و هی ملازمه له،کخلقه الإنسان.

و فسّر البعض الخلق العظیم للنبی ب(الصبر فی طریق الحقّ،و کثره البذل

و العطاء،و تدبير الأمور،و الرفق و المداراه،و تحمّل الصعاب فی مسیر الدعوه الإلهیه،و العفو عن المتجاوزین،و الجهاد فی سبیل اللّه،و ترک الحسد و البغض و الغلّ و الحرص..،و بالرغم من أنّ جمیع هذه الصفات کانت متجسّده فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلاّ أنّ الخلق العظیم له لم ینحصر بهذه الأمور فحسب،بل أشمل منها جمیعا.

و فسّر الخلق العظیم أیضا ب(القرآن الکریم)أو(مبدأ الإسلام)و من الممکن أن تکون الموارد السابقه من مصادیق المفهوم الواسع للآیه أعلاه.

و علی کلّ حال فإنّ تأصّل هذا(الخلق العظیم)فی شخصیه الرّسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم هو دلیل واضح علی رجاحه العقل و غزاره العلم له و نفی جمیع التّهم التی تنسب من قبل الأعداء إلیه.

ثمّ یضیف سبحانه بقوله: فَسَتُبْصِرُ وَ یُبْصِرُونَ .

بِأَیِّکُمُ الْمَفْتُونُ

أی من منکم هو المجنون (1) .

«مفتون»:اسم مفعول من(الفتنه)بمعنی الابتلاء،و ورد هنا بقصد الابتلاء بالجنون.

نعم،إنّهم ینسبون هذه النسب القبیحه إلیک لیبعدوا الناس عنک،إلاّ أنّ للناس عقلا و إدراکا،یقیّمون به التعالیم التی یتلقّونها منک،ثمّ یؤمنون بها و یتعلّمونها تدریجیّا،و عندئذ تتّضح الحقائق أمامهم،و هی أنّ هذه التعالیم العظیمه مصدرها الباریء عزّ و جلّ،أنزلها علی قلبک الطاهر بالإضافه إلی ما منحک من نصیب عظیم فی العقل و العلم.

کما أنّ مواقفک و تحرّکاتک المستقبلیه المقرونه بالتقدّم السریع لانتشار الإسلام،ستؤکّد بصوره أعمق أنّک منبع العلم و العقل الکبیرین،و أنّ هؤلاء الأقزام

۱- ۱) (الباء)فی(بأیّکم)زائده و(أیّکم)مفعول للفعلین السابقین.

الخفافيش هم المجانين،لأنّهم تصدّوا لمحاربه نور هذه الشمس العظيمه المتمثّله بالحقّ الإلهى و الرساله المحمّديه.

و من الطبيعى فإنّ هـذه الحقائق سـتتوضّح أمامهم يوم القيامه بصوره دامغه، و يخسـر هنالك المبطلون،حيث تتبيّن الأمور و تظهر الحقيقه.

و للتأكيد على المفهوم المتقدّم يقول سبحانه مرّه اخرى: إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ .

و بلحـاظ معرفه البـارئ عزّ و جلّ بسبيل الحقّ و بمن سـلكه و من جانبه و تخلّف أو انحرف عنه،فإنّه يطمئن رسوله الكريم صـلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأنّه و المؤمنون فى طريق الهدايه و الرشد،أمّا أعداؤه فهم فى متاه الضلاله و الغوايه.

و جاء فى حديث مسـند أنّ قريشا حينما رأت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقدم الإمام على عليه السّلام على الآخرين و يجلّه و يعظّمه،غمزه هؤلاء و قـدحوا به صـلّى اللّه عليه و آله و سـلّم و قالوا:(لقـد فتن محمّـد به)هنا أنزل اللّه تعالى قرآنا و ذلک قوله: ن وَ الْقَلَمِ و أقسم بـذلک، و إنّـک يا محمّـد غير مفتون و مجنون حتّى قوله تعالى: إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ حيث اللّه هو العـالم بالأشـخاص الـذين ضـلّوا و انحرفوا عن سواء السبيل،و هى إشاره إلى قريش التى كانت تطلق هذه الاتّهامات،كما أنّه تعالى أعرف بمن اهتدى، و هى إشاره إلى الإمام على عليه السّلام (۱) .

بحثان

اشاره

۱-دور القلم فى حياه الإنسان

إنّ من أهمّ معالم التطور فى الحياه البشريه-كما أشرنا سابقا-هو ظهور

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۳۴،(نقل الطبرسى هذا الحديث بسنده عن أهل السنّه).

الخطّ و ما ثبّته القلم على صحائف الأوراق و الأحجار،إذ أنّ هذا الحدث أدّى إلى فصل(عصر التاريخ)عن(عصر ما قبل التاريخ).

إنّ ما يثبته القلم على صفحات الورق هو الذى يحدّد طبيعه الإنتصار أو الانتكاسه لمجتمع ما من المجتمعات الإنسانيه،و بالتالى فإنّ ما يسطّره القلم يحدّد مصير البشر فى مرحله ما أو مكان ما..ف(القلم)هو الحافظ للعلوم،المدوّن للأفكار،الحارس لها،و حلقه الاتّصال الفكرى بين العلماء،و القناه الرابطه بين الماضى و الحاضر،و الحاضر و المستقبل.بل حتّى موضوع ارتباط الأرض بالسماء قد حصل هو الآخر عن طريق اللوح و القلم أيضا.

فالقلم يربط بين بنى البشر المتباعدين من الناحيه الزمانيه و المكانيه،و هو مرآه تعكس صور المفكّرين على طول التاريخ فى كلّ الدنيا و تجمعها فى مكتبه كبيره.

و القلم:حافظ للأسرار،مؤتمن على ما يستودع،و خازن للعلم،و جامع للتجارب عبر القرون و الأعصار المختلفه.و إذا كان القرآن قد أقسم به فلهذا السبب،لأنّ القسم غالبا لا يكون إلاّ بأمر عظيم و ذى قيمه و شأن.

و من الطبيعى عندئذ أن يكون(القلم)وسيله ل(ما يسطرون)من الكتابه، و نلاحظ القسم بكليهما لقد أقسم القرآن الكريم ب(الوسيله)و كذلك(بحصاد)تلك الوسيله(و ما يسطرون).

و جاء

فى بعض الروايات «إنّ أوّل ما خلق اللّه القلم».

نقل هذا الحديث محدّثوا الشيعه عن الإمام الصادق عليه السّلام (1) .

و جاء هذا المعنى أيضا فى كتب أهل السّنه فى خبر معروف (2) .

ص: 521

1- 1) -نور الثقلين،ج 5،ص 389،حديث 3.

2- 2) -تفسير الفخر الرازى،ج 3،ص 78.

و جاء

فی روایه اخری: (أوّل ما خلق اللّه تعالی جوهره) (۱) .

و

ورد فی بعض الأخبار أیضا: (إنّ أوّل ما خلق اللّه العقل) (۲) .

و یمکن ملاحظه طبیعه الارتباط الخاصّ بین کلّ من(الجوهره)و(القلم)و (العقل)الذی یوضّح مفهوم کونهم أوّل ما خلق اللّه سبحانه من الوجود.

جاء فی نهایه الحدیث الذی نقلناه عن الإمام الصادق علیه السّلام إنّ اللّه تعالی قال للقلم بعد خلقه إیّاه:أکتب،و أنّه کتب ما کان و ما سیکون إلی یوم القیامه.

و بالرغم من أنّ المقصود من القلم فی هذه الروایه هو قلم التقدیر و القضاء،إلاّ أنّ جمیع ما هو موجود من أفکار و علوم و تراث،و ما توصّل إلیه العقل البشری علی طول التأریخ،و ما هو مثبت من مبادئ و رسالات و تعالیم و أحکام..یؤکّد علی دور القلم فی الحیاه الإنسانیه و مصیر البشریه.

إنّ قاده الإسلام العظام لم یکتفوا بحفظ الأحادیث و الروایات و العلوم و المعارف الإلهیه فی ذاکرتهم بل کانوا یؤکّدون علی کتابتها،لتبقی محفوظه لأجیال المستقبل (۳) .

و قال بعض العلماء:(البیان بیانان:بیان اللسان،و بیان البنان،و بیان اللسان تدرسه الأعوام،و بیان الأقلام باق علی مرّ الأیّام) (۴) .

و قالوا أیضا:(إنّ قوام امور الدین و الدنیا بشیئین:القلم و السیف،و السیف تحت القلم) (۵) .

و قد نظّم بعض شعراء العرب هذا المعنی بقولهم:

کذا قضی اللّه للأقلام مذ بریت

أنّ السیوف لها مذ أرهفت خدم

۱- ۱) -المصدر السابق.

۲- ۲) -المصدر السابق.

۳- ۳) -وسائل الشیعه،ج ۱۸،ص ۵۶(حدیث ۱۴،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰).

۴- ۴) -تفسیر مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۳۲.

٥- ٥) -المصدر السابق.

(إنّ هذا التعبير إشاره بديعه إلى برى القلم بواسطه السكين،و جعل الشفره الحادّه بخدمه القلم من البدايه) (١) .

و يقول شاعر آخر،فى هذا الصدد و من وحى الآيات مورد البحث:

إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم

و عدوّه ممّا يجلب المجد و الكرم

كفى قلم الكتاب فخرا و رفعه

مدى الدهر إنّ اللّه أقسم بالقلم (٢)

و إنّه لحقّ،و ذلك أنّه حتّى الانتصارات العسكريه إذا لم تستند و ترتكز على ثقافه قويّه فإنّها لن تستقيم طويلا.لقد سجلّ المغول أكبر الانتصارات العسكريه فى البلدان الإسلاميه،و لأنّهم كانوا شعبا سطحيا فى مجال المعرفه و الثقافه فلم يؤثّروا شيئا،و أخيرا اندمجوا فى حضاره الإسلام و ثقافه المسلمين و غيّروا مسارهم.

و مجال البحث فى هذا الباب واسع جدّا،إلاّ أنّنا-التزاما بمنهج التّفسير و عدم الخروج عنه-ننهى كلامنا هنا بحديث معبّر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى هذا الموضوع حيث

يقول: «ثلاثه تخرق الحجب،و تنتهى إلى ما بين يدى اللّه:صرير أقلام العلماء،و وطئ أقدام المجاهدين،و صوت مغازل المحصنات» (٣) .

و من الطبيعى أنّ كلّ ما قيل فى هذا الشأن،يتعلّق بالأقلام التى تلتزم جانب الحقّ و العدل،و تهدى إلى صراط مستقيم،أمّا الأقلام المأجوره و المسمومه و المضلّه،فإنّها تعتبر أعظم بلاء و أكبر خطر على المجتمعات الإنسانيه.

٢-نموذج من أخلاق الرّسول

بالرغم من أنّ الانتصارات التى تمّت على يد الرّسول محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كانت

١- ١) -المصدر السابق.

٢- ٢) -روح البيان،ج ١٠،ص ١٠٢.

٣- ٣) (الشهاب فى الحكم و الآداب)،ص ٢٢.

برعايه اللّه سبحانه و إمداده،إلاّ أنّ ذلک کان اقترانا بعوامل عديده أيضا،و لعلّ أحد أهمّ هذه العوامل هو:سمو الأخلاق عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جاذبيته الشخصيه،إنّ أخلاقيته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم کانت من العلو و الصفات الإنسانيه الساميه لدرجه أنّ ألدّ أعدائه کان يقع تحت تأثيرها کما أنّ مکارم الأخلاق التى أودعت فيه کانت تجذب و تشدّ المحبّين و المريدين إليه بصوره عجيبه.

و إذا ما ذهبنا إلى القول بأنّ السمو الأخلاقى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم کان معجزه أخلاقيه،فإنّنا لا نبالغ فى ذلک،کما سنوضّح لذلک نموذجا من هذا الإعجاز الأخلاقى..ففى فتح مکّه و عند ما استسلم المشرکون أمام الإراده الإسلاميه، و رغم کلّ حربهم للإسلام و المسلمين و شخص الرّسول الکريم بالذات،و بعد تماديهم اللئيم و کلّ ممارساتهم الإجراميه ضدّ الدعوه الإلهيه..بعد کلّ هذا الذى فعلوه،فإنّ رسول الإنسانيه أصدر أمرا بالعفو العامّ عنهم جميعا،و غضّ الطرف عن جميع الجرائم التى صدرت منهم،و کان هذا مفاجأه للمقرّبين و البعيدين، الأصدقاء و الأعداء،و کان سببا فى دخولهم فى دين اللّه أفواجا،بمصداق قوله تعالى: وَ رَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجاً .

لقد وردت فى کتب التّفسير و التاريخ قصص کثيره حول حسن خلق الرّسول الکريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى عفوه و تجاوزه و عطفه و رأفته،و تضحيته و إيثاره و تقواه...بحيث أنّ ذکرها جميعا يخرجنا عن البحث التّفسيرى..إلاّ أنّنا سنکتفى بما يلى:

و

جاء فى حديث عن الحسين بن على عليه السّلام أنّه قال: سألت أبى أمير المؤمنين عن رسول اللّه کيف کان سيرته فى جلسائه؟فقال:کان دائم البشر،سهل الخلق، ليّن الجانب،ليس بفظّ،و لا غليظ و لا صخّاب،و لا فحّاش،و لا عيّاب،و لا مدّاح، يتغافل عمّا لا يشتهى،فلا يؤيّس منه و لا يخيب فيه مؤمّليه،قد ترک نفسه من ثلاث:المراء و الإکثار و ما لا يعنيه،و ترک الناس من ثلاث کان لا يذمّ أحدا و لا يعيّره،و لا يطلب عثراته و لا عورته و لا يتکلّم إلاّ فى ما رجا ثوابه، إذا تکلّم أطرق

جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير،فإذا سكت تكلّموا،و لا يتنازعون عنده الحديث...» (1) .

نعم لو لم تكن هـذه الأخلاق الكريمه و هـذه الملكات الفاضله،لما أمكن تطويع تلك الطباع الخشنه و القلوب القاسيه،و لما أمكن تليين أولئك القوم الذين كان يلفّهم الجهل و التخلّف و العناد،و يحدث فيهم انعطافا هائلا لقبول الإسلام..

و لتفرّق الجميع من حوله بمصداق قوله تعالى: لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ .

و كم كان رائعا لو أحيينا و التزمنا بهذه الأخلاق الإسلاميه القدوه،و كان كلّ منّا يحمل قبسا من إشعاع خلق و أخلاق رسولنا الكريم و خاصّه فى عصرنا هذا حيث ضاعت فيه القيم،و تنكبّ الناس عن الخلق القويم.

و الروايات فى هذا الصدد كثيره،سواء ما يتعلّق منها حول شخص الرّسول الكريم أو ما يتعلّق بواجب المسلمين فى هذا المجال،و نستعرض الآن بعضا من الروايات فى هذا الموضوع.

-1

جاء فى حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق» (2) .

و لذا فإنّ أحد الأهداف الأساسيه لبعثه الرّسول السعى لتكامل الأخلاق الفاضله و تركيز الخلق السامى.

2-و

جاء فى حديث آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل و صائم النهار» (3) .

3-و

ورد عنه أيضا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «ما من شيء أثقل فى الميزان من خلق حسن» (4) .

1- 1) -معانى الأخبار،ص 83(بتلخيص قليل).

2- 2) -مجمع البيان،ج 1،ص 333.

3- 3) -المصدر السابق.

4- 4) -المصدر السابق.

۴-و

نقل عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «أحبّكم إلى اللّه أحسنكم أخلاقا،الموطئون أكنافا،الذين يألفون و يؤلّفون.و أبغضكم إلى اللّه المشاءون بالنميمه،المفرّقون بين الإخوان،الملتمسون للبراء العثرات» (۱) .

۵-و نقرأ

فی حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أكثر ما يدخل الناس الجنّه تقوى اللّه و حسن الخلق» (۲) .

۶-و

جاء فی حديث عن الإمام الباقر عليه السّلام: (إنّ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا» (۳) .

۷-و

ورد حديث عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السّلام أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال:

«عليكم بحسن الخلق،فإنّ حسن الخلق فی الجنّه لا محاله،و إيّاكم و سوء الخلق، فإنّ سوء الخلق فی النار لا محاله» (۴) .

إنّ ما يستفاد من مجموع الأخبار-أعلاه-بشكل واضح و جلیّ،أنّ حسن الخلق مفتاح الجنّه،و وسيله لتحقيق مرضاه اللّه عزّ و جلّ،و مؤشّر على عمق الإيمان،و مرآه للتقوى و العباده..و الحديث فی هذا المجال كثير جدّا.

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱،ص ۳۳۳.

۲- ۲) -سفينه البحار،ج ۱،ص ۴۱۰،و جاء هذا المضمون فی وسائل الشيعه،ج ۸،فی ۵۰۴،و كذلك فی تفسير القرطبی،ج ۱۰، ص ۶۷۰۷.

۳- ۳) -وسائل الشيعه،ج ۸،ص ۵۰۶،حديث ۲۱.

۴- ۴) -روح البيان،ج ۱،ص ۱۰۸.

الآيات [سوره القلم (۶۸): الآيات ۸ الى ۱۶]

اشاره

فَلاٰ تُطِعِ اَلْمُكَذِّبِينَ (۸) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (۹) وَ لاٰ تُطِعْ كُلَّ حَلاّٰفٍ مَهِينٍ (۱۰) هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِيمٍ (۱۱) مَنّٰاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (۱۲) عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ (۱۳) أَنْ كٰانَ ذٰا مٰالٍ وَ بَنِينَ (۱۴) إِذٰا تُتْلىٰ عَلَيْهِ آيٰاتُنٰا قٰالَ أَسٰاطِيرُ اَلْأَوَّلِينَ (۱۵) سَنَسِمُهُ عَلَى اَلْخُرْطُومِ (۱۶)

التّفسير

اشاره

اجتنب أصحاب هذه الصفات:

بعد أن تعرّضت الآيات السابقه إلى الأخلاق الساميه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،تلتها الآيات أعلاه مستعرضه أخلاق أعدائه ليتّضح لنا الفرق بين الأخلاقيتين،و ذلك من خلال المقارنه بينهما.

يقول تعالى فى البدايه: فَلاٰ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ .

إنّهم أناس ضالّون،و يدفعون الآخرين للتكبّر على اللّه و رسوله،و ينهونهم عن قبول مبدأ الهدايه،و قد استهانوا،و استخفّوا بقيم الحقّ،و إنّ الطاعه و الاستجابه

لهؤلاء سوف لن تكون نتيجتها إلّا الضلال و الخسران.

ثمّ يشير تعالى إلى جهد هؤلاء المتواصل فى إقناع الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمصالحتهم و الإعراض عن آلهتهم و ضلالهم فيقول: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ .

إنّ من أمانيهم و رغبتهم أن تلين و تنعطف باتّجاههم،و تغضّ الطرف عن تكليفك الرسالى من أجلهم.

و نقل المفسّرون أنّ هذه الآيات نزلت حينما دعا رؤساء مكّه و ساداتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للسير على نهج أجدادهم فى الشرك باللّه و عباده الأوثان،و قد نهى اللّه تعالى رسوله الكريم عن الاستجابه لهم و إطاعتهم (۱) .

و نقل البعض الآخر أنّ(الوليد بن المغيره)و كان أحد زعماء الشرك قد عرض على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أموالا طائله،و حلف أنّه سيعطيها ل(محمّد)إذا تخلّى عن مبدئه و دينه (۲) .

و الذى يستفاد من لحن الآيات-بصوره واضحه-و ممّا جاء فى التواريخ،أنّ المشركين الذين أعمى اللّه بصيرتهم،عند ما شاهدوا التقدّم السريع للإسلام و انتشاره،حاولوا إعطاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعض المكاسب فى مقابل تقديم تنازلات مماثله،فى محاوله لترتيب نوع من الصلح معه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.و هذا هو منهج أهل الباطل-دائما-فى الظروف و الأحوال التى يشعرون فيها أنّهم سيخسرون كلّ شىء و يفقدون مواقفهم،لذا فإنّهم اقترحوا عليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إعطاءه أموالا طائله،كما اقترحوا تزويجه بأجمل بناتهم،كما عرضوا عليه جاها و مقاما و ملكا بارزا،و ما إلى ذلك من امور كانوا متعلّقين بها و متفاعلين معها و متهالكين عليها،و يقيسون الرّسول بقياسها».

إلّا أنّ القرآن الكريم حذّر الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرارا من مغبّه إبداء أى تعاطف مع

۱- ۱) -الفخر الرازى،ج ۳۰،ص ۸۵و المراغى،ج ۲۹،ص ۳۱.

۲- ۲) -تفسير القرطبى،ج ۱،ص ۶۷۱۰.

عروضهم و اقتراحاتهم الماكره و أكّد على عدم مداهنه أهل الباطل أبدا.

كما جاء فى قوله تعالى: وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لاٰ تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكَ .

«يـدهنون»من مادّه(مداهنه)مأخوذه فى الأصل(الدهن) و تسـتعمل الكلمه فى مثل هذه الموارد بمعنى إظهار اللين و المرونه،و فى الغالب يستعمل هذا التعبير فى مجال إظهار اللين و الميل المذموم كما فى حاله النفاق.

ثمّ ينهى سبحانه مرّه اخرى عن اتّبـاعهم و طـاعتهم،حيث يسـرد الصـفات الـذميمه لهم،و التى كـلّ واحـده منها يمكن أن تكون وحدها سببا للابتعاد عنه و الصدود عن الاستجابه لهم.

يقول تعالى: وَ لاٰ تُطِعْ كُلَّ حَلاّٰفٍ مَهِينٍ .

تقـال كلمه«حلاّـف»على الشـخص الكثير الحلف،و الـذى يحلف على كـلّ صـغيره و كبيره،و هـذا النموذج فى الغـالب لا يتسّـم بالصدق،و لذا يحاول أن يطمئن الآخرين بصدقه من خلال الحلف و القسم.

«مهين»من(المهانه)بمعنى الحقاره و الضّعه،و فسّرها البعض بأنّها تعنى الأشرار أو الجهله أو الكاذبين.

ثمّ يضيف عزّ و جلّ: هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِيمٍ .

«همّاز»من مادّه(همز)،(على وزن رمز)و يعنى:الغيبه و استقصاء عيوب الآخرين.

«مشّـاء بنميم»تطلق على الشـخص الـذى يمشـى بين النـاس بإيجـاد الإفسـاد و الفرقه،و إيجاد الخصومه و العـداء فيما بينهم(و ممّا يجدر الالتفات إليه أنّ هذين الوصـفين وردا بصـيغه المبالغه،و التى تحكى غايه الإصـرار فى العمل و الاستمرار بهذه الممارسات القبيحه).

ثمّ يسرد تعالى أوصافا اخرى لهم،حيث يقول فى خامس و سادس و سابع

صفه ذميمه لأخلاقهم: مَنّٰاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ .

و من صفاتهم أيضا أنّهم ليسوا فقط مجانبين لعمل الخير،و لا يسعون فى سبيله،و لا يساهمون فى إشاعته و العون عليه..بل إنّهم يقفون سدّا أمام أى ممارسه تدعو إليه،و يمنعون كلّ جهد فى الخير للآخرين،و بالإضافه إلى ذلك فإنّهم متجاوزون لكلّ السنن و الحقوق التى منحها اللّه عزّ و جلّ لكلّ إنسان ممّا تلطف به من خيرات و بركات عليه.

و فوق هذا فهم مدنسون بالذنوب،محتطبون للآثام،بحيث أصبح الذنب و الإثم جزءا من شخصياتهم و طباعهم التى هى منّاعه للخير،معتديه و آثمه.

و أخيرا يشير إلى ثامن و تاسع صفه لهم حيث يقول تعالى: عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ .

«عتل»كما يقول الراغب فى المفردات:تطلق على الشخص الذى يأكل كثيرا و يحاول أن يستحوذ على كلّ شىء،و يمنع الآخرين منه.

و فسّر البعض الآخر كلمه(عتلّ)بمعنى الإنسان السىء الطبع و الخلق،الذى تتمثّل فيه الخشونه و الحقد،أو الإنسان سىء الخلق عديم الحياء.

«زنيم»تطلق على الشخص المجهول النسب،و الذى ينتسب لقوم لا نسبه له معهم،و هى فى الأصل من(زنمه)،(على وزن عظمه)و تقال للجزء المتدلّى من اذن الغنم،فكأنّها ليست من الاذن مع أنّها متصله بها.

و التعبير بشكل عام إشاره إلى أنّ هاتين الصفتين هما أشدّ قبحا و ضعه من الصفات السابقه كما استفاد ذلك بعض المفسّرين.

و خلاصه البحث أنّ اللّه تعالى قد أوضح السمات الأساسيه للمكذّبين،و بيّن صفاتهم القبيحه و أخلاقهم الذميمه بشكل لا نظير له فى القرآن بأجمعه،و بهذه الصوره يوضّح لنا أنّ الأشخاص الذين وقفوا بوجه الإسلام و القرآن،و عارضوا الرّسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كانوا من أخسّ الناس و أكثرهم كذبا و انحطاطا و خسّه،فهم

يتتبعون عيوب الآخرين،نمّامون،معتدون،آثمون،ليس لهم أصل و نسب،و فى الحقيقه أنّنا لا نتوقّع أن يقف بوجه النور الرسالى إلاّ أمثال هؤلاء الأشرار.

و يحذّر سبحانه فى الآيه اللاحقه من الاستجابه لهم و التعامل معهم بسبب كثره أموالهم و أولادهم:بقوله: أَنْ كانَ ذا مالٍ وَ بَنِينَ .

و ممّا لا شكّ فيه أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لم يكن ليستسلم لهؤلاء أبدا،و هذه الآيات ما هى إلاّ تأكيد على هذا المعنى،كى يكون خطّه الرسالى و طريقته العمليه واضحه للجميع،و لن تنفع جميع الإغراءات المادّيه فى عدوله عن مهمّته الرساليه.

و بناء على هذا فإنّ الجمله أعلاه تأتى تكمله للآيه الكريمه: وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ .

إلاّ أنّ البعض اعتبر ذلک بيانا و علّه لظهور هذه الصفات السلبيه،حيث الغرور الناشئ من الثروه و كثره الأولاد جرّهم و دفعهم إلى مثل هذه الرذائل الأخلاقيه.

و لهذا يمكن ملاحظه هذه الصفات فى الكثير من الأغنياء و المقتدرين غير المؤمنين.إلاّ أنّ لحن الآيات يتناسب مع التّفسير الأوّل أكثر،و لهذا اختاره أغلب المفسّرين.

و توضّح الآيه اللاحقه ردود فعل هؤلاء الأشخاص ذوى الصفات الأخلاقيه المريضه إزاء الآيات الإلهيه،حيث يقول تعالى: إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

و بهذا المنطق السقيم و الحجج الواهيه يعرض عن آيات اللّه عزّ و جلّ،فيضلّ و يغوى و يدعو الآخرين للغى و الضلال،و لهذا يجب عدم الاستجابه لهؤلاء و عدم السماع لهم فى مثل هذه الأمور،و الإعراض عنهم و عدم طاعتهم،و هذا تأكيد للنهى عن طاعتهم الذى تعرّضت إليه الآيات السابقه.

و توضّح لنا آخر آيه-من هذه الآيات-مفرده من مفردات الجزاء الذى سيلاقيه أمثال هؤلاء فيضيف سبحانه: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ .

و هذا التعبير كاشف و معبّر عن سوء النهايه المذلّه لهؤلاء،إذ جاء التعبير أوّلا

بالخرطوم الذی یستعمل للفیل و للخنزیر فقط،و هو دلاله واضحه فی تحقیرهم.

و ثانیا:أنّ الأنف فی لغه العرب غالبا ما یستعمل کنایه عن العزّه و العظمه،کما یقال للفارس حین إذلاله:مرّغوا أنفه بالتراب،کنایه عن زوال عزّته.

و ثالثا:أنّ وضع العلاّمه تکون عاده للحیوانات فقط،بل حتّی بالنسبه إلی الحیوانات فإنّها لا تعلّم فی وجوهها-خصوصا أنوفها-أضف إلی ذلک أنّ الإسلام قد نهی عن مثل هذا العمل.

و مع کلّ ما تقدّم تأتی الآیه الکریمه ببیان معبّر واف و واضح أنّ اللّه تعالی سیذلّ هؤلاء الطغاه الذین امتلؤا عجبا بذواتهم،المتمادین فی عنادهم و إصرارهم علی الباطل،و تجاوزهم علی الرّسول و الرساله..سیذلّهم بتلک الصوره التی تحدّثت عنها الآیه و یفضحهم علی رؤوس الأشهاد لیکونوا موضع عبره للجمیع.

إنّ التاریخ الإسلامی ینقل لنا کثیرا من صور الإذلال و الامتهان لأمثال هذه المجموعه المخالفه للحقّ المعانده فی ضلالها،المکابره فی تمسّکها بالباطل، بالرغم من تقدّم الرساله الإسلامیه و قوّتها و انتصاراتها،کما أنّ فضیحتهم فی الآخره ستکون أدهی و أمرّ.

قال بعض المفسّرین:إنّ أکثر آیات هذه السوره کان یقصد بها(الولید بن المغیره)أحد رموز الشرک الذی واجه الإسلام و تعرّض لرسوله الأمین محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم،إلاّ أنّ من المسلّم به أنّ هذا القصد،لا یمنع من تصمیم و توسعه مفهوم الآیات الکریمه و شمولیته (۱) .

۱- ۱) -قال البعض:إنّ وضع العلامه علی الأنف قد تحقّق عملیّا فی غزوه بدر،حیث وجّهت ضربات إلی انوف بعض سادات الکفر و کبرائهم،و قد بقیت آثارها علی أنوفهم،و إذا کان المقصود فی ذلک(الولید بن المغیره)فقد توفّی بذلّ قبل غزوه بدر. و جاء فی الخطبه المعروفه للإمام علی بن الحسین علیه السّلام فی مسجد الشام قوله:«أنا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتّی قالوا:لا إله إلاّ اللّه» یقصد الإمام علی علیه السّلام بحار الأنوار،ج ۴۵، ص ۱۳۸. إنّ لهذا التعبیر و بلحاظ ما جاء فی الآیه مورد البحث،حیث یقول تعالی:(سنسمه علی الخرطوم)دلاله فی غایه اللطف و الروعه،حیث یرینا أنّ الإراده الإلهیه قد تحقّقت علی ید عبده المخلص علی بن أبی طالب علیه السّلام.

بحثان

اشاره

۱-الرذائل الأخلاقيه

بالرغم من أنّ الآيات أعلاه تحدّثت عن الصفات الأخلاقيه الرذيله للمخالفين و المعاندين لرسول الإسلام محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،إلاّ أنّها فى الوقت نفسه تعكس لنا نماذج و مفردات للصفات السلبيه التى تبعد الإنسان عن اللّه عزّ و جلّ،و تسقطه فى وحل الشقاء و البؤس،ممّا يستدعى من المؤمنين الملتزمين أن يكونوا على حذر منها و يراقبوا أنفسهم بدقّه من التلوّث بها،و لذا فقد أكّدت الروايات الإسلاميه كثيرا على هذا المعنى.و من جمله ذلک ما يلى:

۱-نقرأ

فى حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «ألا أنبئّكم بشراركم؟قالوا:

بلى يا رسول اللّه،قال:المشّاءون بالنميمه،المفرّقون بين الأحبّه،الباعثون للبرءاء المعايب» (۱) .

لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يؤكّد كثيرا على البناء الأخلاقى للشخصيه الإسلاميه،حتّى أنّه

قال: «لا يبلّغنى أحد عن أحد من أصحابى شيئا،فإنّى أحبّ أن أخرج إليكم و أنا سليم الصدر» (۲) .

۲-و أخيرا نقرأ

فى حديث عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «لا يدخل الجنّه جواظ،و لا جعظرى،و لا عتل زنيم».

يقول الراوى:قلت:فما الجواظ؟قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:كلّ جمّاع منّاع،قلت:فما الجعظرى؟قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:الفضّ الغيظ؟قلت:فما العتل الزنيم؟قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:رحب الجوف سىء الخلق أكول شروب غشوم ظلوم» (۳) .

۱- ۱) -اصول الكافى،ج ۲،باب النميمه/حديث رقم ۱.

۲- ۲) (سنن أبى داود)أو(صحيح الترمذى)مطابقا لما نقل فى ظلال القرآن،ج ۸،ص ۲۳۰.

۳- ۳) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۱۹۴.

۲-المداهنه و الصلح

إنّ من جمله الخصائص التی یتمیّز بها تجّار السیاسه،و الأشخاص و المجامیع غیر الرسالیه،أنّهم یتلوّنون و یتصرّفون بالشکل الذی یتماشی مع مصالحهم،فلا ضوابط و لا ثوابت تحکمهم،بل هم علی استعداد دائم للتنازل عن کثیر من الشعارات المدعاه من جانبهم، مقابل تحقیق بعض المکاسب أو الحصول علی بعض الامتیازات.أمّا متبنّیاتهم المدعاه فلا تشکّل شیئا مقدسا بالنسبه إلیهم، و یحوّرونها بما تقتضیه مصالحهم،و هذا المفهوم هو ما تشیر إلیه الآیه الکریمه حیث یقول تعالی: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ .

أمّا أهل المبادئ و الالتزام فإنّهم لا یضحّون بأهدافهم المقدّسه مطلقا و لا یساومون علیها أو یداهنون أبدا،و لن یتخلّوا عن متبنّیاتهم و یقوموا بعمل أو صلح علی خلاف ما تملیه علیهم مبادئهم العقائدیه،خلافا لما علیه تجّار السیاسه..

إنّ هذا المقیاس من أفضل الدلائل لتشخیص السیاسیین المنحرفین عن غیرهم من المبدئیین،و الأشخاص الذین یسایرون هؤلاء المنحرفین لا شکّ أنّهم بعیدون عن طریق اللّه و أولیائه.

الآيات [سوره القلم (۶۸): الآيات ۱۷ الى ۲۵]

اشاره

إِنّٰا بَلَوْنٰاهُمْ كَمٰا بَلَوْنٰا أَصْحٰابَ اَلْجَنَّهِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهٰا مُصْبِحِينَ (۱۷) وَ لاٰ يَسْتَثْنُونَ (۱۸) فَطٰافَ عَلَيْهٰا طٰائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نٰائِمُونَ (۱۹) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (۲۰) فَتَنٰادَوْا مُصْبِحِينَ (۲۱) أَنِ اُغْدُوا عَلىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰارِمِينَ (۲۲) فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخٰافَتُونَ (۲۳) أَنْ لاٰ يَدْخُلَنَّهَا اَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (۲۴) وَ غَدَوْا عَلىٰ حَرْدٍ قٰادِرِينَ (۲۵)

التّفسير

اشاره

قصّه(أصحاب الجنّه):

فى الآيات أعلاه يستعرض لنا القرآن الكريم-بما يتناسب مع البحث الذى ورد فى الآيات السابقه-قصّه أصحاب الجنّه كنموذج لذوى المال الذين غرقوا فى أنانيتهم،فأصابهم الغرور،و تخلّوا عن القيم الإنسانيه الخيّره،و أعماهم حبّ المال عن كثير من الفضائل..فالآيات الكريمه تذكر لنا قصّه مجموعه من الأغنياء كانت لهم جنّه(بستان مثمر)إلاّ أنّهم فقدوها فجأه،و ذلك لعتوّهم و غرورهم

ص:۵۳۵

و كبرهم على فقراء زمانهم.

و يبدو أنّها قصّه معروفه فى ذلك الزمان بين الناس،و لهذا السبب استشهد بها القرآن الكريم.

يقول فى البدايه: إِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّهِ .

لقد تعدّدت الرّوايات فى مكان هذه الجنّه،فقيل:إنّها فى أرض اليمن بالقرب من صنعاء،و قيل:هى فى الحبشه،و هناك قول بأنّها فى أرض الشام،و ذهب آخرون إلى أنّها فى الطائف.. إلاّ أنّ المشهور أنّها كانت فى أرض اليمن.

و موضوع القصّه هو:أنّ شيخا مؤمنا طاعنا فى السنّ كان له بستان عامر، يأخذ من ثمره كفايته و يوزّع ما فضل من ثمرته للفقراء و المعوزين،و قد ورثه أولاده بعد وفاته،و قالوا:نحن أحقّ بحصاد ثمار هذا البستان،لأنّ لنا عيالا و أولادا كثيرين،و لا طاقه لنا باتّباع نفس الأسلوب الذى كان أبونا عليه..و لهذا فقد صمّموا على أن يستأثروا بثمار البستان جميعا،و يحرموا المحتاجين من أى عطاء منها،فكانت عاقبتهم كما تحدّثنا الآيات الكريمه عنه..

يقول تعالى: إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ (1) .

وَ لا يَسْتَثْنُونَ

أى لا يتركون منها شيئا للمحتاجين.

و عند التدقيق فى قرارهم هذا يتّضح لنا أنّ تصميمهم هذا لم يكن بلحاظ الحاجه أو الفاقه،بل إنّه ناشئ عن البخل و ضعف الإيمان،و اهتزاز الثقه باللّه سبحانه،لأنّ الإنسان مهما اشتدّت حاجته،فإنّه يستطيع أن يترك للفقراء شيئا ممّا أعطاه اللّه.

و قيل:إنّ المقصود من عدم الاستثناء هو عدم قولهم(إن يشاء اللّه)حيث كان الغرور مسيطرا عليهم،ممّا حدا بهم إلى أن يقولوا:غدا سنذهب و نفعل ذلك،

---

1 - 1) -«يصرمن»من مادّه(صرم)،(على وزن ضرب)بمعنى حصد الفاكهه،و بمعنى القطع المطلق،و جاءت أيضا بمعنى تقويه عمل ما و إحكامه.

معتبرين الأمر مختصّا بهم،و غافلين عن مشيئه اللّه،و لذا لم يقولوا:(إن شاء اللّه).

إلاّ أنّ الرأى الأوّل أصحّ (۱) .

ثمّ يضيف تعالى استمرارا لهذا الحديث: فَطٰافَ عَلَيْهٰا طٰائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نٰائِمُونَ .

لقد سلّط اللّه عليها نارا حارقه،و صاعقه مهلكه،بحيث أنّ جنّتهم صارت متفحّمه سوداء فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ،و لم يبق منها شيء سوى الرماد.

«طائف»من مادّه(طواف)،و هى فى الأصل بمعنى الشخص الذى يدور حول شيء معيّن،كما تستعمل أحيانا كنايه عن البلاء و المصيبه التى تحلّ فى الليل، و هذا المعنى هو المقصود هنا.

«صريم»من مادّه(صرم)بمعنى(القطع)و هنا بمعنى(الليل المظلم)أو (الشجر بدون الثمار)أو(الرماد الأسود)لأنّ الليل يقطع عند مجيء النهار،كما أنّ النهار يقطع عند مجيء الليل،و لذا يقال أحيانا لليل و النهار(صريمان)،و المقصود بذلك هو:البلاء السماوى الذى تمثّل بصاعقه عظيمه-فيما يبدو-أحالت البستان إلى فحم و رماد أسود،و هكذا فعل الصواعق غالبا.

و على كلّ حال فإنّ أصحاب البستان بقوا على تصوّرهم لأشجار جنّتهم المملوءه بالثمر،جاهزه للقطف: فَتَنٰادَوْا مُصْبِحِينَ (۲) .

و قالوا: أَنِ اغْدُوا عَلىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰارِمِينَ .

«(أغدوا)»من مادّه(غدوه)بمعنى بدايه اليوم،و لذا يقال للغذاء الذى يؤكل فى أوّل اليوم-وجبه الإفطار-غداء،بالرغم من أنّ(غداء)تقال فى التعابير

---

۱ - ۱) -بالإضافه إلى التناسب الخاص الموجود بين المعنى الأوّل مع أصل القصّه،فإنّنا إذا اعتبرنا المعنى الثانى هو المقصود، كان يجب أن يقال(و لم يستثنوا)بدلا عن(و لا يستثنون).

۲ - ۲) -يقول الراغب فى المفردات:إن(تنادوا).أصلها من(نداء)مشتقّه من(ندى)،بمعنى الرطوبه المأخوذه،لأنّ المعروف أنّ الأشخاص الذين تكون فى أفواههم رطوبه كافيه يتكلّمون براحه،و يتّصف كلامهم بالفصاحه.

المستعمله حاليا لوجبه الأكل المتناوله فى وقت الظهر.

و على ضوء المقدّمات السابقه: فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ .

لقد كانوا يتكلّمون بهدوء حتّى لا يصل صوتهم إلى الآخرين،و لا يسمعهم مسكين،و يأتى لمشاركتهم فى عمليه جنى الثمر أو تناول شىء من الفاكهه.

و يرتقب الفقراء يوم الحصاد بفارغ الصبر فى مثل هذه الأيّام،لأنّهم تعوّدوا فى كلّ سنه أن ينالهم شىء من الفاكهه كما كان يفعل ذلك الشيخ المؤمن، إلاّ أنّ تصميم الأبناء البخلاء على حرمان الفقراء من العطاء،و السريّه التى غلفوا بها تحرّكاتهم،لم تدع أحدا يتوقّع أنّ وقت الحصاد قد حان..حيث يطّلع الفقراء على الأمر بعد انتهائه،و بهذا تكون النتيجه: وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ .

«حرد»على وزن«فرد»بمعنى الممانعه التى تكون توأما مع الشدّه و الغضب، نعم إنّهم كانوا فى حاله عصبيه و انفعاليه من حاجه الفقراء لهم و انتظار عطاياهم، و لذا كان القرار بتصميم أكيد على منعهم من ذلك.

و تطلق كلمه(حرد)أيضا على السنوات التى ينقطع فيها المطر،و على الناقه التى ينقطع حليبها.

ص: ۵۳۸

الآيات [سوره القلم (۶۸): الآيات ۲۶ الى ۳۳]

اشاره

فَلَمّا رَأَوْها قالُوا إِنّا لَضالُّونَ (۲۶) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (۲۷) قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ (۲۸) قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنّا كُنّا ظالِمِينَ (۲۹) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (۳۰) قالُوا يا وَيْلَنا إِنّا كُنّا طاغِينَ (۳۱) عَسى رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ (۳۲) كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَهِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (۳۳)

التّفسير

اشاره

أصحاب البستان و المصير المؤلم:

الآيات الشريفه-أعلاه-استمرار لقصّه أصحاب الجنّه،التى مرّت علينا فى الآيات السابقه..فلقد تحرّكوا فى الصباح الباكر على أمل أن يقطفوا محصولهم الكثير،و يستأثروا به بعيدا عن أنظار الفقراء و المحتاجين،و لا يسمحوا لأى أحد من الفقراء بمشاركتهم فى هـذه النعمه الإلـهيه الوافره،غـافلين عن تقـدير اللّه...فـإذا بصاعقه مهلكه تصـيب جنّتهم فى ظلمه الليل فتحوّلها إلى رماد،فى وقت كان

ص :۵۳۹

أصحاب الجنّه يغطّون فی نوم عمیق.

يقول القرآن الكريم: فَلَمّا رَأَوْها قالُوا إِنّا لَضالُّونَ .

المقصود من(ضالّون)يمكن أن يكون عدم الاهتداء إلى طريق البستان أو الجنّه،أو تضييع طريق الحقّ كما احتمل البعض،إلاّ أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر.

ثمّ أضافوا: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أی أردنا أن نحرم الفقراء و المحتاجین من العطاء إلاّ أنّنا حرمنا أكثر من الجمیع،حرمنا من الرزق المادّی،و من البركات المعنویه التی تحصل عن طریق الإنفاق فی سبیل اللّه للفقراء و المحتاجین.

قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ

.

ألم أقل لكم اذكروا اللّه بالتعظیم و تجنّبوا مخالفته و اشكروا نعمته و امنحوا المحتاجین شیئا ممّا تفضّل اللّه به علیكم؟!لكنّكم لم تصغوا لما قلته لكم،و أخیرا وصلتم إلى هذه النتیجه البائسه فی هذا الیوم الأسود.

و یستفاد ممّا تقدّم أنّ أحدهم كان شخصا مؤمنا ینهاهم عن البخل و الحرص، إلاّ أنّهم كانوا لا یسمعون كلامه،و لقد أفصح عن رأیه بقوّه بعد هذه الحادثه، و أصبح منطقه أكثر حدّه و قاطعیه.و قد وبّخهم كثیرا على موقفهم من الفقراء،و وجّه لهم ملامه عنفیه.

و تستیقظ ضمائرهم فی تلك اللحظه و یعترفون بخطئهم و ذنوبهم و قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنّا كُنّا ظالِمِینَ .

إنّ التعبیر ب(أوسطهم)فی الآیه السابقه یمكن أن یكون بلحاظ حدّ الاعتدال فی العقل و الفكر و العلم و قیل:إنّه الوسط فی السنّ و العمر. إلاّ أنّه مستبعد جدّا، و ذلک لعدم وجود ارتباط بین العمر و هذه المقاله الوافیه المعبّره.و الارتباط یكون عاده-بمثل هذا الكلام بین العقل و الفكر.

و التعبیر ب لَوْ لا تُسَبِّحُونَ مأخوذ بلحاظ أنّ أصل و جذر كلّ الأعمال

الصالحه هو الإیمان و معرفه اللّه و تسبیحه و تنزیهه.

و قد فسّر البعض«التسبیح»هنا بمعنی(شکر النعمه)و التی من ملازماتها إعانه المحرومین،و هذان التّفسیران لا یتنافیان مع بعضهما البعض،و هما مجموعان فی مفهوم الآیه الکریمه.

لقد سبق تسبیحهم(الاعتراف بالذنب)،و لعلّ هذا کان لرغبتهم فی تنزیه اللّه تعالی عن کلّ ظلم بعیدا عمّا نزّل بجنّتهم من دمار و بلاء عظیم،و کأنّ لسان حالهم یقول:ربّنا إنّنا کنّا نحن الظالمین لأنفسنا و للآخرین،و لذا حقّ علینا مثل هذا العذاب،و ما أصابنا منک هو العدل و الحکمه.

کما یلاحظ فی قسم آخر من آیات القرآن الکریم-أیضا-أنّ التسبیح قبل الإقرار بالظلم،حیث نقرأ ذلک فی قصّه یونس علیه السّلام عند ما أصبح فی بطن الحوت، و ذلک قوله: لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ (1) .

و الظلم بالنسبه لهذا النبی العظیم هو بمعنی ترک الأولی،کما أوضحنا ذلک فی تفسیر هذه الآیه.

إلاّ أنّ المسأله لم تنته إلی هذا الحدّ،حیث یقول تعالی: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ یَتَلاٰوَمُونَ .

و الملاحظ من منطوق الآیه أنّ کلّ واحد منهم فی الوقت الذی یعترف بذنبه، فإنّه یلقی بأصل الذنب علی عاتق الآخر،و یوبّخه بشدّه،و أنّه کان السبب الأساس فیما و صلوا إلیه من نتیجه بائسه مؤلمه،و کلّ منهم-أیضا-یؤکّد أنّه لم یکن غریبا عن اللّه و العداله إلی هذا الحدّ.

نعم،هکذا تکون عاقبه کلّ الظالمین عند ما یصبحون فی قبضه العذاب الإلهی.

و مع الإقرار بالذنب فإنّ کلا منهم یحاول التنصّل ممّا لحق بهم،و یسعی جاهدا

1- 1) -الأنبیاء،الآیه 87.

لتحويل مسئوليه البؤس و الدمار على الآخرين.

و يحتمل أن يكون شعور كلّ منهم-أو غالبيتهم-بالأدوار المحدوده لهم فيما حصل،هو الذى دفع كلا منهم للتخلّى عن مسئوليه ما حصل،و ذلك كأن يقترح شخص شيئا،و يؤيّده الآخر فى هذا الاقتراح،و يتبنّى ثالث هذا العمل،و يظهر الرابع رضاه بسكوته..و من الواضح فى مثل هذه الأحوال مساهمه الجميع فى هذه الجريمه و مشاركتهم فى الذنب.

ثمّ يضيف تعالى: قٰالُوا يٰا وَيْلَنٰا إِنّٰا كُنّٰا طٰاغِينَ .

لقد اعترفوا فى المرحله السابقه بالظلم،و هنا اعترفوا بالطغيان،و الطغيان مرحله أعلى من الظلم،لأنّ الظالم يمكن أن يستجيب لأصل القانون إلاّ أنّ غلبه هواه عليه يدفعه إلى الظلم،أمّا الطاغى فإنّه يرفض القانون و يعلن تمرّده عليه و لا يعترف برسميّته.

و يحتمل أن يكون المقصود بالظلم هو:(ظلم النفس)،و المقصود بالطغيان هو (التجاوز على حقوق الآخرين).

و ممّا يجدر ملاحظته أنّ العرب تستعمل كلمه(ويس)عند ما يواجهون مكروها و يعبّرون عن انزعاجهم منه،كما أنّهم يستعملون كلمه(ويح)أحيانا، و أحيانا اخرى(ويل)و عاده يكون استعمال الكلمه الاولى فى المصيبه البسيطه، و الثانيه للأشدّ، و الثالثه للمصيبه الكبيره،و استعمال كلمه(الويل)من قبل أصحاب البستان يكشف عن أنّهم كانوا يعتبرون أنفسهم مستحقّين لأشدّ حالات التوبيخ.

و أخيرا-بعد عوده الوعى إلى ضمائرهم و شعورهم.بل و اعترافهم بالذنب و الإنابه إلى اللّه-توجّهوا إلى البارئ عزّ و جلّ داعين،و قالوا: عَسىٰ رَبُّنٰا أَنْ يُبْدِلَنٰا خَيْراً مِنْهٰا إِنّٰا إِلىٰ رَبِّنٰا رٰاغِبُونَ (1) فقد توجّهنا إليه و نريد منه انفاذنا ممّا

1- 1) -«راغبون»:من مادّه(رغبه)،هذه المادّه كلّما كانت متعديه ب(إلى)أو(فى)تكون بمعنى الميل إلى شيء معيّن،و كلّما

تورّطنا فيه..

و السؤال المطروح هنا:هل أنّ هؤلاء ندموا على العمل الذى أقدموا عليه، و قرّروا إعاده النظر فى برامجهم المستقبليه،و إذا شملتهم النعمه الإلهيه مستقبلا فسيؤدّون حقّ شكرها؟أم أنّهم وبّخوا أنفسهم و كثر اللوم بينهم بصوره موقته، شأنهم شأن الكثير من الظالمين الذين يشتدّ ندمهم وقت حلول العذاب،و ما إن يزول الضرّ الذى حاقّ بهم إلاّ و نراهم يعودون إلى ما كانوا عليه سابقا من ممارسات مريضه؟ اختلف المفسّرون فى ذلك،و المستفاد من سياق الآيه اللاحقه أنّ توبتهم لم تقبل،بلحاظ عدم اكتمال شروطها و شرائطها،و لكن يستفاد من بعض الرّوايات قبول توبتهم،لأنّها كانت عن نيّه خالصه،و عوضهم عن جنّتهم بأخرى أفضل منها، مليئه بأشجار العنب المثمره.

و يقول تعالى فى آخر آيه من هذه الآيات،بلحاظ الاستفاده من هذا الدرس و الإعتبار به: كَذٰلِكَ الْعَذٰابُ وَ لَعَذٰابُ الْآخِرَهِ أَكْبَرُ لَوْ كٰانُوا يَعْلَمُونَ .

و هكذا توجّه الآيه خطابها إلى كلّ المغرورين،الذين سحرهم المال و أبطرتهم الثروه و الإمكانات الماديه،و غلب عليهم الحرص و الاستئثار بكلّ شيء دون المحتاجين..بأنّه لن يكون لكم مصير أفضل من ذلك.و إذا ما جاءت صاعقه و أحرقت تلك الجنّه،فمن الممكن أن تأتى صاعقه أو عذاب عليكم من أمثال الآفات و الحروب المحليه و العالميه المدمّره،و ما إلى ذلك،لتذهب بالنعم التى تحرصون عليها.

١)

كانت متعدّيه ب(عن)تكون بمعنى الانصراف و عدم الاعتناء بشيء معيّن.

بحثان

اشاره

۱-الاستئثار بالنعم بلاء عظیم

جبل الإنسان و طبع علی حبّ المال،و یمثّل هذا الحبّ غریزه فی نفسه،لأنّ له فوائد شتّی،و هذا الحبّ غیر مذموم إذا کان فی حدّ الاعتدال،و جعل نصیب منه للمحتاجین،و هذا لا یعنی الاقتصار علی أداء الحقوق الشرعیه فقط،بل أداء بعض الإنفاقات المستحبّه.

و جاء فی الرّوایات الإسلامیه ضروره جعل نصیب للمحتاجین الحاضرین ممّا یقطف من ثمار البساتین و حصاد الزرع.و هذا ما یعرف بعنوان(حقّ الحصاد) و هو مقتبس من الآیه الشریفه: وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ (۱) ،و هذا الحقّ غیر حقّ الزکاه، و ما یعطی للمحتاجین الحاضرین منه أثناء قطف الثمار أو حصاد الزرع غیر محدود بحدّ معیّن (۲) .

إلاّ أنّ التعلّق بالمال حینما یکون بصوره مفرطه و جشعه فإنّه یأخذ شکلا منحرفا و أنانیا،و قد لا یکون بحاجه إلیه،فحرمان الآخرین و الاستئثار بالأموال و التلذّذ بحیازه النعم و المواهب الإلهیه دون سواه،مرض و بلاء کما نلاحظ فی حیاتنا المعاصره مفردات و نماذج کثیره فی مجتمعاتنا البشریه تعیش هذه الحاله.

و قصّه(أصحاب الجنّه)التی حدّثتنا الآیات السابقه عنها،هی کشف و تعریه واضحه لهذه النفسیات المریضه لأصحاب الأموال الذین یستأثرون بالخیر و النعم و الهبات الإلهیه،و یؤکّدون بحصرها فیهم دون سواهم..و یتجسّد هذا المعنی فی الخطّه التی اعدّت من جانب أصحاب الجنّه فی حرمان المحتاجین،بالتفصیل الذی ذکرته الآیات الکریمه..

۱- ۱) -الأنعام،الآیه ۱۴۱.

۲- ۲) -یمکن مطالعه الروایات التی جاءت فی هذا المجال فی ج ۶،من(وسائل الشیعه)أبواب زکاه الغلات،باب ۱۳،و فی (سنن البیهقی)ج ۴،ص ۱۳۳.

و غـاب عن بـالهم أنّ آهـات هؤلاء المحرومون تتحوّل فی أحیان کثیره إلی صواعق محرقه،تحیل سـعاده هؤلاء الأغنیاء الظالمین إلی وبال،و تظهر هذه الصواعق علی شکل کوارث و مفاجات و ثورات،و یشاهدون آثارها المدمّره بامّ أعینهم،و یتحوّل ترفهم و بذخهم إلی زفرات و آهات و صرخات تشقّ عنان السماء،معلنین التوبه و الإقلاع عن الممارسات الاستئثاریه،و لات ساعه متاب.

۲-العلاقه بین(الرزق)و(الذنوب)

ممّا یستفاد-ضمنا-من القصّه أعلاه وجود علاقه بین الذنب و الرزق، و ممّا یؤیّد هذا ما

ورد فی حـدیث عن الإمـام البـاقر علیه السّـلام أنّه قـال: «إنّ الرجل لیـذنب الـذنب،فیـدرأ عنه الرزق،و تلا هـذه الآیه: إِذْ أَقْسَـمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحِینَ وَ لا یَسْتَثْنُونَ، فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائِمُونَ (۱) .

و نقل عن ابن عبّاس أیضا أنّه قال:إنّ العلاقه بین الـذنب و قطع الرزق،أوضـح من الشـمس،کما بیّنها اللّه عزّ و جلّ فی سوره ن و القلم (۲) .

۱- ۱) -تفسیر نور الثقلین،ج ۵،ص ۳۹۵،(حدیث ۴۴).

۲- ۲) -تفسیر المیزان،ج ۲۰،ص ۳۷.

الآيات [سوره القلم (۶۸): الآيات ۳۴ الی ۴۱]

اشاره

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰاتِ اَلنَّعِيمِ (۳۴) أَ فَنَجْعَلُ اَلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (۳۵) مٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۳۶) أَمْ لَكُمْ كِتٰابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (۳۷) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمٰا تَخَيَّرُونَ (۳۸) أَمْ لَكُمْ أَيْمٰانٌ عَلَيْنٰا بٰالِغَةٌ إِلىٰ يَوْمِ اَلْقِيٰامَهِ إِنَّ لَكُمْ لَمٰا تَحْكُمُونَ (۳۹) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيمٌ (۴۰) أَمْ لَهُمْ شُرَكٰاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكٰائِهِمْ إِنْ كٰانُوا صٰادِقِينَ (۴۱)

التّفسير

اشاره

۱-استجواب كامل:

إنّ طريقه القرآن الكريم فى الكشف عن الحقائق،و استخلاص المواقف، تكون من خلال عمليه مقارنه يعرضها اللّه سبحانه فى الآيات الكريمه،و هذا الأسلوب مؤثّر جدّا من الناحيه التربويه..فمثلا تستعرض الآيات الشريفه حياه الصالحين و خصائصهم و ميزاتهم و معاييرهم..ثمّ كذلك بالنسبه إلى الطالحين و الظالمين،و يجعل كلا منهما فى ميزان،و يسلّط الأضواء عليهما من خلال عمليه

ص :۵۴۶

مقارنه،للوصول إلى الحقيقه.

و تماشيا مع هذا المنهج و بعد استعراض النهايه المؤلمه ل(أصحاب الجنّه)فى الآيات السابقه،يستعرض البارئ عزّ و جلّ حاله المتّقين فيقول: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّاتِ النَّعِيمِ .

«جنّات»من(الجنّه)حيث كلّ نعمه متصوّره على أفضل صوره لها تكون هناك،بالإضافه إلى النعم التى لم تخطر على البال.

و لأنّ قسما من المشركين و المترفين كانوا يدّعون علوّ المقام و سموّه فى يوم القيامه كما هو عليه فى الدنيا،لذا فإنّ اللّه يوبّخهم على هذا الادّعاء بشدّه فى الآيه اللاحقه.بل يحاكمهم فيقول: أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ .

هل يمكن أن يصدّق إنسان عاقل أنّ عاقبه العادل و الظالم،المطيع و المجرم، المؤثر و المستأثر واحده و متساويه؟خاصّه عند ما تكون المسأله عند إله جعل كلّ مجازاته و مكافآته وفق حساب دقيق و برنامج حكيم.

و تستعرض الآيه(۵۰)من سوره فصّلت موقف هؤلاء الأشخاص المماثل لما تقدّم،حيث يقول تعالى: وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي،وَ ما أَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً،وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنى .

نعم،إنّ الفئه المغروره المقتنعه بتصرّفاتها الراضيه عن نفسها..تعبر أنّ الدنيا و الآخره خاصّه بها و ملك لها.

ثمّ يضيف تعالى أنّه لو لم يحكم العقل بما تدعون،فهل لديكم دليل نقلى ورد فى كتبكم يؤيّد ما تزعمون: أَمْ لَكُمْ كِتابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَما تَخَيَّرُونَ (۱) أى ما اخترتم من الرأى..

إن توقّعكم فى أن تكون العناصر المجرمه من أمثالكم مع صفوف المسلمين

۱- ۱) -جمله(إنّ لكم..)مفعول به ل(تدرسون)و طبقا للقواعد فإنّها يجب أن تقرأ(أن)ب(فتح الهمزه).إلاّ أنّ مجىء اللام على رأس اسم(أن)جعلها تقرأ(إن)ب(كسر الهمزه)و ذلك لأنّ الفعل يصبح معلّقا عن العمل.

و علی مستواهم...،حدیث هراء لا یدعمه العقل،و لم یأت فی کتاب یعتدّ به و لا هو موضع اعتبار.

ثمّ تضیف الآیه اللاحقه أنّه لو لم یکن لدیکم دلیل من العقل أو النقل،فهل أخذتم عهدا من اللّه أنّه سیکون معکم إلی الأبد: أَمْ لَکُمْ أَیْمٰانٌ عَلَیْنٰا بٰالِغَهٌ إِلیٰ یَوْمِ الْقِیٰامَهِ إِنَّ لَکُمْ لَمٰا تَحْکُمُونَ .

و تتساءل الآیه الکریمه عن هؤلاء مستفسره عمّن یستطیع الادّعاء منهم بأنّه قد أخذ عهدا من اللّه سبحانه فی الاستجابه لمیوله و أهوائه،و إعطائه ما یشاء من شأن و مقام،و بدون موازین أو ضوابط،و بصوره بعیده عن مقاییس السؤال و موازین الاستجابه؟حتّی یمکن القول بأنّ المجرمین متساوون مع المؤمنین (۱) .

و یضیف سبحانه-استمرارا لهذه التساؤلات-کی یسدّ علیهم جمیع الطرق و من کلّ الجهات،فیقول: سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذٰلِکَ زَعِیمٌ فمن منهم یضمن أنّ المسلمین و المجرمین سواء،أو یضمن أنّ اللّه تعالی سیؤتیه کلّ ما یرید؟!.

و فی آخر مرحله من هذا الاستجواب العجیب یقول تعالی: أَمْ لَهُمْ شُرَکٰاءُ فَلْیَأْتُوا بِشُرَکٰائِهِمْ إِنْ کٰانُوا صٰادِقِینَ .

فالآیه تطلب من المشرکین تقدیم الدلیل الذی یثبت أنّ هذه الأصنام المنحوته من الحجاره،و التی لا قیمه لها و لا شعور،تکون شریکه اللّه تعالی و تشفع لهم عنده.

و ذهب بعض المفسّرین إلی أنّ(شرکاء)هنا بمعنی(شهداء).

و من خلال العرض المتقدّم نستطیع القول:إنّ هؤلاء المجرمین لإثبات ادّعاءاتهم فی التساوی مع المؤمنین فی یوم القیامه،بل أفضلیتهم أحیانا کما یذهب بعضهم لذلک،لا بدّ لهم أن یدعموا قولهم هذا بإحدی الوسائل الأربعه

۱- ۱) -فسّر البعض مصطلح(بالغه)هنا بمعنی(مؤکّد)،و فسّرها البعض الآخر بأنّها(مستمر)و المعنی الثانی أنسب،و بناء علی هذا فإنّ(الجارّ و المجرور)فی(إلی یوم القیامه)تکون متعلّقه ب(بالغه).

التاليه:إمّا دليل من العقل،أو كتاب من الكتب السماويه،أو عهد من اللّه تعالى،أو بواسطه شفاعه الشافعين و شهاده الشاهدين.و بما أنّ جواب جميع هذه الأسئله سلبى،لذا فإنّ هذا الادّعاء فارغ من الأساس و ليست له أيّه قيمه.

ص:۵۴۹

الآیات [سوره القلم (۶۸): الآیات ۴۲ الی ۴۵]

اشاره

یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سٰاقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی اَلسُّجُودِ فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ (۴۲) خٰاشِعَهً أَبْصٰارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ وَ قَدْ کٰانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی اَلسُّجُودِ وَ هُمْ سٰالِمُونَ (۴۳) فَذَرْنِی وَ مَنْ یُکَذِّبُ بِهٰذَا اَلْحَدِیثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لاٰ یَعْلَمُونَ (۴۴) وَ أُمْلِی لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ (۴۵)

التّفسیر

اشاره

العجز عن السجود:

تعقیبا للآیات السابقه التی استجوب اللّه تعالی فیها المشرکین و المجرمین استجوابا موضوعیا،تکشف لنا هذه الآیات جانبا من المصیر البائس فی یوم القیامه لهذه الثله المغرمه فی حبّها لذاتها،و المکثره للادّعاءات،هذا المصیر المقترن بالحقاره و الذلّه و الهوان.

یقول تعالی: یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سٰاقٍ وَ یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ فَلاٰ یَسْتَطِیعُونَ (۱) .

۱- ۱) -«یوم»ظرف متعلّق بمحذوف تقدیره:(اذکروا یوم...)،و احتمل البعض-أیضا-أنّه متعلّق ب(فلیأتوا)فی الآیه

جمله يُكْشَفُ عَنْ سٰاقٍ كما قال جمع من المفسّرين،كنايه عن شدّه الهول و الخوف و الرعب و سوء الحال،إذ أنّ المتعارف بين العرب عند مواجهتهم أمرا صعبا أنّهم يشدّون ثيابهم على بطونهم ممّا يؤدّى إلى كشف سيقانهم.

و نقرأ جواب ابن عبّاس المفسّر المعروف عند ما سئل عن تفسير هذه الآيه قال:كلّما خفى عليكم شىء من القرآن ارجعوا إلى الشعر فإنّ الشعر ديوان العرب، أ لم تسمعوا قول الشاعر:

و قامت الحرب بنا على ساق.

إنّ هذا القول كنايه عن شدّه أزمه الحرب.

و قيل:إنّ(ساق)تعنى أصل و أساس الشىء،كساق الشجره،و بناء على هذا فإنّ جمله(يكشف عن ساق)تعنى أنّ أساس كلّ شىء يتّضح و يتبيّن فى ذلك اليوم،إلاّ أنّ المعنى الأوّل أنسب حسب الظاهر.

و فى ذلك اليوم العظيم يدعى الجميع إلى السجود للبارئ عزّ و جلّ،فيسجد المؤمنون،و يعجز المجرمون عن السجود،لأنّ نفوسهم المريضه و ممارساتهم القبيحه قد تأصّلت فى طباعهم و شخصياتهم فى عالم الدنيا،و تطفح هذه الخصال فى اليوم الموعود و تمنعهم من إحناء ظهورهم للذات الإلهيه المقدّسه.

و هنا يثار سؤال:إنّ يوم القيامه ليس بيوم تكاليف و واجبات و أعمال،فلم السجود؟ يمكن استنتاج الجواب من التعبير الذى ورد فى بعض الأحاديث،نقرأ

فى الحديث التالى عن الإمام الرضا عليه السّلام فى قوله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سٰاقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ قال:«حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجّدا و تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود» (1) .

1)

السابقه،إلاّ أنّ هذا المعنى مستبعد.

ص :551

1- 1) -نور الثقلين،ج 5،ص 395،ح 49.

و بتعبير آخر:فی ذلک الیوم تتجلّی العظمه الإلهیه،و هـذه العظمه تـدعو المؤمنین للسـجود فیسـجدون،إلّا أنّ الکافرین حرموا من هذا الشرف و اللطف.

و تعکس الآیه اللاحقه صوره جدیده لحالتهم حیث یقول سبحانه: خٰاشِعَهً أَبْصٰارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهٌ (۱) .

هـذه الآـیه الکریمه تصف لنـا حقیقه المجرمین عنـد مـا یـدانون فی إجرامهم و یحکم علیهم،حیث نلاحظ الـذلّه و الهوان تحیط بهم،و تکون رؤوسهم مطأطئه تعبیرا عن هذه الحاله المهینه.

ثمّ یضیف تعالی: وَ قَدْ کٰانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُّجُودِ وَ هُمْ سٰالِمُونَ .

إلّا أنّهم لن یسـجدوا أبدا،لقد صـحبوا روح التغطرس و العتوّ و الکبر معهم فی یوم القیامه فکیف سیسجدون؟ إنّ الدعوه للسجود فی الدنیا لها موارد عدیده،فتاره بواسـطه المؤذّنین للصـلاه الفردیه و صـلاه الجماعه،و کذلک عند سماع بعض الآیات القرآنیه و أحـادیث الرّسول صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم و الأئمّه المعصومین علیهم السّـلام..و لـذا فإنّ الـدعوه للسـجود لها مفهوم واسع و تشمل جمیع ما تقدّم.

ثمّ یوجّه الباریٔ عزّ و جلّ الخطاب لنبیّه الکریم و یقول: فَذَرْنِی وَ مَنْ یُکَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِیثِ .

و هـذه اللهجه تمثّل تهدیـدا شدیـدا من الواحد القهّار لهؤلاء المکذّبین المتمردین،حیث یخاطب الرّسول صـلّی اللّه علیه و آله و سلّم بقوله:لا تتدخّل،و اترکنی مع هؤلاء، لاعاملهم بما یسـتحقّونه.و هذا الکلام الذی یقوله ربّ قادر علی کلّ شـیء،- بالضمن- باعث علی اطمئنان الرّسول صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم و المؤمنین أیضا،و مشعرا لهم بأنّ اللّه معهم و سیقتصّ من جمیع الأعداء الذین یثیرون المشاکل و الفتن و المؤامرات أمام

۱- ۱) -«ترهقهم»من مادّه(رهق)،(علی وزن شفق)بمعنی التغطیه و الإحاطه.

الرّسول و الرساله،و لن يتركهم اللّه تعالى على تماديهم.

ثمّ يضيف سبحانه: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاٰ يَعْلَمُونَ وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ .

نقرأ

فى حديث عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا أحدث العبد ذنبا جدّد له نعمه فيدع الاستغفار،فهو الاستدراج» (۱) .

و الذى يستفاد من هذا الحديث-و الأحاديث الاخرى فى هذا المجال-أنّ اللّه تعالى يمنح-أحيانا-عباده المعاندين نعمه و هم غارقون فى المعاصى و الذنوب و ذلك كعقوبه لهم.فيتصوّرون أنّ هذا اللطف الإلهى قد شملهم لجدارتهم و لياقتهم له فيأخذهم الغرور المضاعف،و تستولى عليهم الغفله..إلاّ أنّ عذاب اللّه ينزل عليهم فجأه و يحيط بهم و هم بين أحضان تلك النعم الإلهيه العظيمه..و هذا فى الحقيقه من أشدّ ألوان العذاب ألما.

إنّ هذا اللون من العذاب يشمل الأشخاص الذين وصل طغيانهم و تمرّدهم حدّه الأعلى،أمّا من هم دونه فى ذلك فإنّ اللّه تعالى ينبّههم و ينذرهم عن ممارساتهم الخاطئه عسى أن يعودوا إلى رشدهم،و يستيقظوا من غفلتهم،و يتوبوا من ذنوبهم،و هذا من ألطاف البارئ عزّ و جلّ بهم.

و بعباره اخرى:إذا أذنب عبد فإنّه لا يخرج من واحده من الحالات الثلاث التاليه:

إمّا أن ينتبه و يرجع عن خطئه و يتوب إلى ربّه.

أو أن ينزل اللّه عليه العذاب ليعود إلى رشده.

أو أنّه غير أهل للتوبه و لا للعوده للرشد بعد التنبيه له،فيعطيه اللّه نعمه بدل البلاء و هذا هو:(عذاب الاستدراج)و الذى أشير له فى الآيات القرآنيه بالتعبير

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۴۰.

أعلاه و بتعابير اخرى.

لـذا يجب على الإنسـان المؤمن أن يكون يقظا عنـد إقبال النعم الإلهيه عليه، و ليحـذر من أن يكون ما يمنحه اللّه من نعم ظاهريه يمثّل فى حقيقته(عذاب الاسـتدراج)و لذلك فإنّ المسـلمين الواعين يفكّرون فى مثل هذه الأمور و يحاسبون أنفسهم باستمرار،و يعيدون تقييم أعمالهم دائما،كى يكونوا قريبين من طاعه اللّه،و يؤدّون حقّ الألطاف و النعم التى وهبها اللّه لهم.

جاء فى حـديث أنّ أحـد أصـحاب الإمام الصادق عليه السّـلام قال: إنّى سألت اللّه تبارك و تعالى أن يرزقنى مالا فرزقنى،و إنّى سـألت اللّه أن يرزقنى ولـدا فرزقنى، و سـألته أن يرزقنى دارا فرزقنى،و قـد خفت أن يكون ذلك اسـتدراجا؟فقال:«أمّا مع الحمد فلا» (۱) .

و التعبير ب(أملى لهم)إشـاره إلى أنّ اللّه تعـالى لاـ يسـتعجل أبـدا بجزاء الظـالمين،و الاسـتعجال يكون عاده من الشـخص الـذى يخشى فوات الفرصه عليه، إلاّ أنّ اللّه القادر المتعال أيّما شاء و فى أى لحظه فإنّه يفعل ذلك،و الزمن كلّه تحت تصرّفه.

و على كـلّ حال فإنّ هـذا تحـذير لكلّ الظالمين و المتطاولين بأن لا تغرّهم السـلامه و النعمه أبـدا،و ليرتقبوا فى كلّ لحظه بطش اللّه بهم (۲) .

ص :۵۵۴

۱- ۱) -اصول الكافى نقلا عن نور الثقلين،ج ۲،ص ۱۹۷،ح ۵۹.

۲- ۲) -سبق كلام حول عقوبه(الاستدراج)فى الآيه(۱۸۳)من سوره الأعراف،و كذلك فى الآيه(۱۷۸)سوره آل عمران.

الآيات [سوره القلم (۶۸): الآيات ۴۶ الى ۵۰]

اشاره

أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (۴۶) أَمْ عِنْدَهُمُ اَلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (۴۷) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَ لاٰ تَكُنْ كَصٰاحِبِ اَلْحُوتِ إِذْ نٰادىٰ وَ هُوَ مَكْظُومٌ (۴۸) لَوْ لاٰ أَنْ تَدٰارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرٰاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ (۴۹) فَاجْتَبٰاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ اَلصّٰالِحِينَ (۵۰)

التّفسير

اشاره

لا تستعجل بعذابهم:

استمرارا للاستجواب الذى تمّ فى الآيات السابقه للمشركين و المجرمين، يضيف البارئ عزّ و جلّ سؤالين آخرين،حيث يقول فى البدايه: أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ .

أى إذا كانت حجّتهم أنّ الاستجابه لدعوتك تستوجب أجرا ماديا كبيرا، و أنّهم غير قادرين على الوفاء به،فإنّه كذب،حيث أنّك لم تطالبهم بأجر،كما لم يطلب أى من رسل اللّه أجرا.

ص: ۵۵۵

«مغرم»من مادّه(غرامه)و هى ما يصيب الإنسان من ضرر دون أن يرتكب جنايه،و(مثقل)من مادّه(ثقل)بمعنى الثقل،و بهذا فإنّ اللّه تعالى أسقط حجّه اخرى ممّا يتذرّع به المعاندون.

و قد وردت الآيه أعلاه و ما بعدها(نصّا)فى سوره الطور(آيه ۴۰-۴۱).

ثمّ يضيف و استمرارا للحوار بقوله تعالى: أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ .

حيث يمكن أن يدّعى هؤلاء بأنّ لهم ارتباطا باللّه سبحانه عن طريق الكهنه، أو أنّهم يتلقّون أسرار الغيب عن هذا الطريق فيكتبونها و يتداولونها،و بذلك كانوا فى الموقع المتميّز على المسلمين،أو على الأقل يتساوون معهم.

و من المسلّم به أنّه لا دليل على هذا الادّعاء أيضا،إضافه إلى أنّ لهذه الجمله معنى(الاستفهام الإنكارى)،و لذا فمن المستبعد ما ذهب إليه البعض من أنّ المقصود من الغيب هو(اللوح المحفوظ)،و المقصود من الكتابه هو القضاء و القدر، و ذلك لأنّهم لم يدّعوا أبدا أنّ القضاء و القدر و اللوح المحفوظ فى أيديهم.

و لأنّ العناد و اللامنطقيه التى كان عليها أعداء الإسلام تؤلم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تدفعه إلى أن يدعو اللّه عليهم،لذا فإنّه تعالى أراد أن يخفّف شيئا من آلام رسوله الكريم،فطلب منه الصبر و ذلك قوله تعالى: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ .

أى انتظر حتّى يهىء اللّه لك و لأعوانك أسباب النصر،و يكسر شوكه أعدائك، فلا تستعجل بعذابهم أبدا،و اعلم بأنّ اللّه ممهلهم و غير مهملهم،و ما المهله المعطاه لهم إلاّ نوع من عذاب الاستدراج.

و بناء على هذا فإنّ المقصود من(حكم ربّك)هو حكم اللّه المقرّر الأكيد حول انتصار المسلمين.

و قيل أنّ المقصود منها هو:أن تستقيم و تصبر فى طريق إبلاغ أحكام اللّه تعالى.

كما يوجد احتمال آخر أيضا و هو أنّ المقصود بالآيه أنّ حكم اللّه إذا جاء

فعلیک أن تستسلم لأمره تعالی و تصبر،لأنّه سبحانه قد حکم بذلک (۱) .

إلاّ أنّ التّفسیر الأوّل أنسب.

ثمّ یضیف تعالی: وَ لاٰ تَکُنْ کَصٰاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نٰادیٰ وَ هُوَ مَکْظُومٌ :

و المقصود من هذا النداء هو ما ورد فی قوله تعالی: فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلاّٰ أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ (۲) .

و بذلک فقد اعترف النبی یونس علیه السّلام بترک الأولی،و طلب العفو و المغفره من اللّه تعالی.کما یحتمل أن یکون المقصود من هذا النداء هو اللعنه التی أطلقها علی قومه فی ساعه غضبه.إلاّ أنّ المفسّرین اختاروا التّفسیر الأوّل لأنّ التعبیر ب«نادی»فی هذه الآیه یتناسب مع ما ورد فی الآیه(۸۷)من سوره الأنبیاء، حیث من المسلّم انّه نادی ربّه عند ما کان علیه السّلام فی بطن الحوت.

«مکظوم»من مادّه(کظم)علی وزن(هضم)بمعنی الحلقوم،و(کظم السقاء) بمعنی سدّ فوهه القربه بعد امتلائها،و لهذا السبب یقال للأشخاص الذین یخفون غضبهم و ألمهم و یسیطرون علی انفعالاتهم و یکظمون غیظهم...بأنّهم:کاظمون، و المفرد:کاظم،و لهذا السبب یستعمل هذا المصطلح أیضا بمعنی(الحبس).

و بناء علی ما تقدّم فیمکن أن یکون للمکظوم معنیان فی الآیه أعلاه:المملوء غضبا و حزنا،أو المحبوس فی بطن الحوت،و المعنی الأوّل أنسب،کما ذکرنا.

و یضیف سبحانه فی الآیه اللاحقه: لَوْ لاٰ أَنْ تَدٰارَکَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرٰاءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ (۳) .

من المعلوم أنّ یونس علیه السّلام خرج من بطن الحوت،و القی فی صحراء یابسه،

۱- ۱) -فی هذه الصوره ستکون اللام فی(لحکم ربّک)هی لام التعلیل.

۲- ۲) -الأنبیاء،الآیه ۸۷.

۳- ۳) -مع انّ(النعمه)مؤنث،إلاّ أنّ فعلها(تدارکه)جاء بصوره مذکر،و سبب هذا أنّ فاعل المؤنث یکون لفظیا،و أنّ الضمیر المفعول أصبح فاصلا بین الفعل و الفاعل(فتأمّل!).

عبّر عنها القرآن الكريم ب(العراء)و كان هذا فى وقت قبل اللّه تعالى فيه توبته و شمله برحمته،و لم يكن أبدا مستحقّا عليه السّلام للذمّ.

و نقرأ فى قوله تعالى: فَنَبَذْنٰاهُ بِالْعَرٰاءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ وَ أَنْبَتْنٰا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (1) كى يستريح فى ظلالها.

كما أنّ المقصود من(النعمه)فى الآيه أعلاه هو توفيق التوبه و شمول الرحمه الإلهيه لحاله عليه السّلام حسب الظاهر.

و هنا يطرح سؤالان:

الأوّل:هو ما جاء فى الآيتين ۱۴۳،۱۴۴ من سوره الصافات فى قوله تعالى:

فَلَوْ لاٰ أَنَّهُ كٰانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ و هذا مناف لما ورد فى الآيه مورد البحث.

و للجواب على هذا السؤال يمكن القول:كانت بانتظار يونس عليه السّلام عقوبتان:

إحداهما شديده،و الاخرى أخفّ وطأه.الاولى الشديده هى أن يبقى فى بطن الحوت إلى يوم يبعثون،و الأخفّ:هو أن يخرج من بطن الحوت و هو مذموم و بعيد عن لطف اللّه سبحانه،و قد كان جزاؤه عليه السّلام الجزاء الثانى،و رفع عنه ما ألمّ به من البعد عن الألطاف الإلهيه حيث شملته بركه اللّه عزّ و جلّ و رحمته الخاصّه.

و السؤال الآخر يتعلّق بما جاء فى قوله تعالى: فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ (2) و إنّ ما يستفاد من الآيه مورد البحث أنّه عليه السّلام لم يكن ملوما و لا مذموما.

و يتّضح الجواب على هذا السؤال بالالتفات إلى أنّ الملامه كانت فى الوقت الذى التقمه الحوت توّا،و أنّ رفع المذمّه كان متعلّقا بوقت التوبه و قبولها من قبل اللّه تعالى،و نجاته من بطن الحوت.

لذا يقول البارئ عزّ و جلّ فى الآيه اللاحقه:

1- 1) -الصافات،الآيه ۱۴۵ و ۱۴۶.

2- 2) -الصافات،الآيه ۱۴۳.

فَاجْتَباهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ

.

و بـذلك فقـد حمّله اللّه مسـئوليه هـدايه قومه مرّه اخرى،و عاد إليه يبلّغهم رساله ربّه،ممّا كانت نتيجته أن آمن قومه جميعا،و قد منّ اللّه تعالى عليهم بألطافه و نعمه و أفضاله لفتره طويله.

و قد شـرحنا قصّه يونس عليه السّلام و قومه،و كذلك بعض المسائل الاخرى حول تركه ل(الأولى)و استقراره فتره من الزمن فى بطن الحوت و الإجـابه على بعض التساؤلات المطروحه فى هـذا الصـدد بشـكل مفصّل فى تفسـير الآيات(۱۳۹ - ۱۴۸)من سوره الصافات و كذلك فى تفسير الآيات(۸۷،۸۸)من سوره الأنبياء.

ص :۵۵۹

الآيتان [سوره القلم (۶۸): الآيات ۵۱ الی ۵۲]

اشاره

وَ إِنْ يَكادُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا اَلذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (۵۱) وَ ما هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (۵۲)

التّفسير

اشاره

يريدون قتلك..لكنّهم عاجزون

هاتان الآيتان تشكّلان نهايه سوره القلم،و تتضمّنان تعقيبا على ما ورد فى بدايه السوره من نسبه الجنون إليه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من قبل الأعداء.

يقول تعالى: وَ إِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ لَمّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ .

«ليزلقونك»من مادّه(زلق)بمعنى التزحلق و السقوط على الأرض،و هى كنايه عن الهلاك و الموت.

ثمّه أقوال مختلفه فى تفسير هذه الآيه:

۱-قال كثير من المفسّرين:إنّ الأعداء حينما يسمعون منك هذه الآيات العظيمه للقرآن الكريم،فإنّهم يمتلئون غضبا و غلا،و تتوجّه إليك نظراتهم الحاقده و بمنتهى الغيظ،و كأنّما يريدون أن يطرحوك أرضا و يقتلوك بنظراتهم الخبيثه

الغاضبه.

و أضاف قسم آخر فی توضیح هذا المعنی،أنّهم یریدون قتلک بالحسد عن طریق العین،و هو ما یعتقد به الکثیر من الناس،لوجود الأثر المرموز فی بعض العیون و التی یمکن أن تؤثّر علی الطرف الآخر بنظره خاصّه تمیت المنظور.

۲-و قال البعض الآخر:إنّها کنایه عن نظرات ملؤها الحقد و الغضب،کما یقال عرفا:إنّ فلانا نظر إلیّ نظره و کأنّه یرید التهامی أو قتلی.

۳-و یوجد تفسیر آخر للآیه الکریمه یحتمل أن یکون أقرب التفاسیر،و هو أنّ الآیه الکریمه أرادت أن تظهر التناقض و التضادّ لدی هؤلاء المعاندین،و ذلک أنّهم یعجبون و یتأثّرون کثیرا عند سماعهم الآیات القرآنیه بحیث یکادون أن یصیبوک بالعین(لأنّ الإصابه بالعین تکون غالبا فی الأمور التی تثیر الإعجاب کثیرا)إلاّ أنّهم فی نفس الوقت یتّهمونک بالجنون،و هذا یمثّل التناقض حقّا.إذ أین الجنون و لغو الکلام و أین هذه الآیات المثیره للإعجاب و النافذه فی القلوب؟ إنّ هؤلاء ذوی العقول المریضه لا یدرکون ما یقولون و ما وقعوا فیه من التناقض فیما ینسبونه إلیک.

و علی کلّ حال فإنّ ما یتعلّق بموضوع حقیقه إصابه العین و صحّتها-من وجهه النظر الإسلامیه أو عدمها،و کذلک من وجهه نظر العلوم الحدیثه،فهذا ما سنستعرضه فی البحوث التالیه إن شاء اللّه.

و أخیرا یضیف تعالی فی آخر آیه: وَ مٰا هُوَ إِلاّٰ ذِکْرٌ لِلْعٰالَمِینَ .

حیث أنّ معارف القرآن الکریم واضحه،و إنذاراته موقظه،و أمثاله هادفه، و ترغیباته و بشائره مربّیه،و بالتالی فهو عامل و سبب لیقظه النائمین و تذکره للغافلین،و مع هذا فکیف یمکن أن ینسب الجنون إلی من جاء به؟ و تماشیا مع هذا الرأی فإنّ(ذکر)علی وزن(فکر)تکون بمعنی(المذکّر).

و فسّرها البعض الآخر بمعنی(الشرف)،و قالوا:إنّ هذا القرآن شرف لجمیع

العالمين،و هذا ما هو وارد-أيضا-فى قوله تعالى: وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ (۱) .

إلاّ أنّ(الذکر)هنا بمعنى المذکّر و المتبّه،بالإضافه إلى أنّ أحد أسماء القرآن الكريم هو(الذكر)و بناء على هذا،فإنّ التّفسير الأوّل أصحّ حسب الظاهر.

بحث

اشاره

هل أنّ إصابه العين لها حقيقه؟

يعتقد الكثير من الناس أنّ لبعض العيون آثارا خاصّه عند ما تنظر لشىء بإعجاب،إذ ربّما يترتّب على ذلك الكسر أو التلف،و إذا كان المنظور إنسانا فقد يمرض أو يجنّ..

إنّ هذه المسأله ليست مستحيله من الناحيه العقليه،حيث يعتقد البعض من العلماء المعاصرين بوجود قوّه مغناطيسيه خاصّه مخفيه فى بعض العيون بإمكانها القيام بالكثير من الأعمال،كما يمكن تدريبها و تقويتها بالتمرين و الممارسه،و من المعروف أنّ«التنويم المغناطيسى»يكون عن طريق هذه القوّه المغناطيسيه الموجوده فى العيون.

إنّ(أشعه ليزر)هى عباره عن شعاع لا-مرئى يستطيع أن يقوم بعمل لا-يستطيع أى سلاح فتّاك القيام به،و من هنا فإنّ القبول بوجود قوّه فى بعض العيون تؤثّر على الطرف المقابل،و ذلك عن طريق أمواج خاصّه ليس بأمر مستغرب.

و يتناقل الكثير من الأشخاص أنّهم رأوا بامّ أعينهم أشخاصا لهم هذه القوّه المرموزه فى نظراتهم،و أنّهم قد تسبّبوا فى إهلاك آخرين(أشخاص و حيوانات و أشياء)و ذلك بإصابتهم بها.

۱- ۱) -الزخرف،الآيه ۴۴.

لذا فلا ينبغى الإصرار على إنكار هذه الأمور.بل يجدر تقبّل احتمال وجود مثل هذا الأمر من الناحيه العقليه و العلميه.

كما جاء فى بعض الرّوايات الإسلاميه-أيضا-ما يؤيّد وجود مثل هذا الأمر بصوره إجماليه كما

فى الروايه التاليه: «إنّ أسماء بنت عميس قالت:يا رسول اللّه إنّ بنى جعفر تصيبهم العين أ فأسترقى لهم؟قال:نعم،فلو كان شىء يسبق القدر لسبقه العين». (المقصود من(الرقيه)هى الأدعيه التى يكتبونها و يحتفظ بها الأشخاص لمنع الإصابه بالعين و يقال لها التعويذه أيضا) (۱) .

و

جاء فى حديث آخر أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال: النّبى رقى حسنا و حسينا فقال:«أعيذكما بالكلمات التامّه و أسمائه الحسنى كلّها عامّه،من شرّ السامّه و الهامّه،و من شرّ كلّ عين لامّه،و من شرّ حاسد إذا حسد»ثمّ التفت النّبى إلينا فقال:هكذا كان يعوّذ إبراهيم إسماعيل و إسحاق (۲) .

و

جاء فى نهج البلاغه أيضا: «العين حقّ،و الرقى حقّ» (۳) .

و لمّا كانت الأدعيه توسّلا للبارئ عزّ و جلّ فى دفع الشرّ و جلب الخير،فبأمر من اللّه تعالى يمنع تأثير القوّه المغناطيسيه للعيون،و لا مانع من ذلك،كما أنّ للأدعيه تأثيرا فى كثير من العوامل و الأسباب الضارّه و تبطل مفعولها بأمر اللّه تعالى.

كما يجدر الالتفات إلى هذه النقطه-أيضا-و هى:إنّ قبول تأثير الإصابه بالعين بشكل إجمالى لا يعنى الإيمان بالأعمال الخرافيه،و ممارسات الشعوذه التى تنتشر بين العوام،إذ أنّ ذلك مخالف لأوامر الشرع،و يثير الشكّ فى أصل

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۴۱.

۲- ۲) -نور الثقلين،ج ۵،ص ۴۰۰.

۳- ۳) -نهج البلاغه،من الكلمات القصار جمله(۴۰۰)،(نقل هذا الحديث أيضا فى صحيح البخارى،ج ۷،ص ۱۷۱ باب (العين حقّ)و لما ذكرناه فالعين حقّ)و كذلك فى(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى)،كما نقل هذا المعنى من منابع مختلفه ج ۴،ص ۴۵۱.

الموضوع عنـد غير المسـلمين بهـذه المسائل،كما أنّ هذه الأعمال تربك و تشوش الكثير من الحقائق بما يدس بها من الأوهام و الخرافات،و بذلك يكون الانطباع عنها سلبيا فى الأذهان.

اللهمّ:احفظنا بحفظك من شرّ الأشرار،و مكائد الأعداء.

ربّنا،تفضّل علينا بالصبر و الاستقامه فى سبيل تحصيل رضاك.

إلهى،وفّقنا للاستفاده من نعمك اللامتناهيه و أداء شكرها قبل أن تسلب منّا.

آمين يا ربّ العالمين.

نهايه سوره القلم

ص :۵۶۴

سوره الحاقّه

اشاره

مکیّه و عدد آیاتها اثنتان و خمسون آیه

ص :۵۶۵

محتوى السوره:

تدور موضوعات سوره الحاقّه حول ثلاثه محاور:

المحور الأوّل:و هو أهمّ محاور هذه السوره،يرتبط بمسائل يوم القيامه و بيان خصوصياتها،و قد وردت فيه ثلاثه أسماء من أسماء يوم القيامه و هی:(الحاقّه)و (القارعه)و(الواقعه).

أمّا المحور الثانی:فتدور أبحاثه حول مصير الأقوام الكافرين،خصوصا قوم عاد و ثمود و فرعون،و تشتمل على إنذارات شديده لجميع الكفّار و منكری يوم البعث و النشور.

و تتحدّث أبحاث المحور الثالث حول عظمه القرآن الكريم،و مقام الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و جزاء المكذّبين.

فضيله تلاوه سوره الحاقّه

جاء فی حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من قرأ سوره الحاقّه حاسبه اللّه حسابا يسيرا» (۱) .

و

جاء فی حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال: (أكثروا من قراءه الحاقّه، فإنّ قراءتها فی الفرائض و النوافل من الإيمان باللّه و رسوله،و لم يسلب قارئها دينه حتّى يلقى اللّه) (۲) .

۱- ۱) -مجمع البيان،ج ۱۰،ص ۳۴۲.

۲- ۲) -المصدر السابق.

الآیات [سوره الحاقه (۶۹): الآیات ۱ الی ۸]

اشاره

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ اَلْحَاقَّهُ (۱) مَا اَلْحَاقَّهُ (۲) وَ مٰا أَدْرٰاکَ مَا اَلْحَاقَّهُ (۳) کَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عٰادٌ بِالْقٰارِعَهِ (۴) فَأَمّٰا ثَمُودُ فَأُهْلِکُوا بِالطّٰاغِیَهِ (۵) وَ أَمّٰا عٰادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عٰاتِیَهٍ (۶) سَخَّرَهٰا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیٰالٍ وَ ثَمٰانِیَهَ أَیّٰامٍ حُسُوماً فَتَرَی اَلْقَوْمَ فِیهٰا صَرْعیٰ کَأَنَّهُمْ أَعْجٰازُ نَخْلٍ خٰاوِیَهٍ (۷) فَهَلْ تَریٰ لَهُمْ مِنْ بٰاقِیَهٍ (۸)

التّفسیر

اشاره

الطغاه و العذاب الألیم:

تبدأ هذه السوره بعنوان جدید لیوم القیامه،یقول تعالی: اَلْحَاقَّهُ مَا الْحَاقَّهُ وَ مٰا أَدْرٰاکَ مَا الْحَاقَّهُ (۱) و المراد من الحاقّه هو الیوم الذی سیتحقّق حتما.

ذهب أغلب المفسّرین إلی أنّ(الحاقّه)اسم من أسماء یوم القیامه،باعتباره

ص:۵۶۸

---

۱ – ۱) -هناک وجهات نظر عدّه فی إعراب جمله(الحاقّه،ما الحاقّه)،إلاّ أنّ الأنسب فی هذه الآراء هو أن یقال:إنّ(الحاقّه) مبتدأ،و(ما)الاستفهامیه مبتدأ ثان و(الحاقّه)الثانیه خبر للمبتدأ الثانی،و جمله(ما الحاقّه)خبر للمبتدأ الأوّل.

قطعی الوقوع،کما هو بالنسبه ل(الواقعه)فی سوره(الواقعه)،و قد جاء فی الآیه (۱۶)من هذه السوره الاسم نفسه،و هذا یؤکّد یقینیه ذلک الیوم العظیم.

«ما الحاقّه»:تعبیر لبیان عظمه ذلک الیوم،کما یقال:إنّ فلانا إنسان،یا له من إنسان،و یقصد من هذا التعبیر وصف إنسانیّته دون تقیید حدّها.

و التعبیر ب مٰا أَدْرٰاکَ مَا الْحَاقَّهُ للتأکید مرّه اخری علی عظمه الأحداث فی ذلک الیوم العظیم حتّی أنّ الباریء عزّ و جلّ یخاطب رسوله الکریم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بأنّک لا تعلم ما هو ذلک الیوم؟ (۱) .

و کما لا یمکن أن یدرک الجنین الذی فی بطن امّه المسائل المتعلّقه بالدنیا، فإنّ أبناء الدنیا کذلک لیس بمقدورهم إدراک الحوادث التی تکون فی یوم القیامه.

و یحتمل أنّ المقصود من(الحاقّه)هو الإشاره إلی العذاب الإلهی الذی یحلّ فجأه فی هذه الدنیا بالمشرکین و المجرمین و الطغاه و أصحاب الهوی و المتمرّدین علی الحقّ.

کما فسّرت(القارعه)التی وردت فی الآیه اللاحقه بهذا المعنی-أیضا و بلحاظ أنّ هذا التّفسیر یتناسب بصوره أکثر مع ما جاء فی الآیات اللاحقه التی تتحدّث عن حلول العذاب الشدید بقوم عاد و ثمود و فرعون و قوم لوط،فقد ذهب بعض المفسّرین إلی هذا الرأی أیضا.

و جاء فی تفسیر(علی بن إبراهیم)قوله:إنّ(الحاقّه هی الحذر من نزول العذاب)و هو نظیر ما جاء فی الآیه التالیه: وَ حٰاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذٰابِ (۲) (۳) ثمّ تستعرض الآیات الکریمه اللاحقه مصیر الأقوام الذین أنکروا یوم

۱- ۱) -ذهب بعض المفسّرین إلی أنّ جمله(ما أدراک)تتحدّث عن المسائل المعلومه و المسلّمه،بینما جاءت(و ما یدریک) فی الموارد و المسائل المبهمه.مجمع البیان ج ۱۰،ص ۳۴۳،کما نقل بعض المفسّرین هذا المعنی أیضا و منهم القرطبی.

۲- ۲) -تفسیر(علی بن إبراهیم)ج ۲،ص ۳۸۳،و مما یجدر الانتباه إلیه أن کلمه(الحاقه)و(الحاق)من ماده واحده.

۳- ۳) -المؤمن،الآیه ۴۵.

القيامه،و كذلك نزول العذاب الإلهى فى الدنيا،حيث يضيف تعالى: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عٰادٌ بِالْقٰارِعَةِ فَأَمّٰا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطّٰاغِيَةِ .

لقد كان(قوم ثمود)يسكنون فى منطقه جبليه بين الحجاز و الشام،فبعث اللّه النبى صالح عليه السّلام إليهم،و دعاهم إلى الإيمان باللّه...إلاّ أنّهم لم يستجيبوا له،بل حاربوه و تحدّوه فى إنزال العذاب الذى أوعدهم به إن كان صادقا،و فى هذه الحاله من التمرّد الذى هم عليه،سلّط اللّه عليهم(صاعقه مدمّره)أنهت كلّ وجودهم فى لحظات،فخربت بيوتهم و قصورهم المحكمه،و تهاوت أجسادهم على الأرض.

و النقطه الجديره بالملاحظه هنا هى أنّ القرآن الكريم يعبّر عن عقاب هؤلاء الأقوام المتمردين ب(العذاب الشديد)،و قد كان العذاب الشديد بصور متعدّده حيث عبّر عنه ب(الطاغيه)كما جاء فى الآيه مورد البحث و اخرى بال(رجفه)كما جاء فى سوره الأعراف الآيه(٧٨)و ثالثه كان بصوره(صاعقه)كما ورد فى سوره فصّلت الآيه(١٣)،و رابعه كان على شكل(صيحه)كما جاء فى سوره هود الآيه(٦٧).

و فى الحقيقه فإنّ جميع هذه التعابير ترجع إلى معنى واحد،لأنّ الصاعقه دائما تكون مقرونه:بصوت عظيم،و رجفه على النقطه التى تقع فيها،و عذاب طاغ عظيم.

ثمّ تتطرّق الآيه اللاحقه لتحدّثنا عن مصير(قوم عاد)الذين كانوا يسكنون فى أرض الأحقاف الواقعه(فى شبه جزيره العرب أو اليمن)و كانوا ذوى قامات طويله،و أجساد قويه،و مدن عامره،و أراض خضراء خصبه،و حدائق نضره..

و كان نبيّهم(هود)عليه السّلام يدعوهم إلى الهدى و الإيمان باللّه...إلاّ أنّهم أصرّوا على كفرهم و تمادوا فى طغيانهم و تمرّدوا على الحقّ،فانتقم اللّه منهم شرّ انتقام، و أقبرهم تحت الأرض بعد أن سلّط عليهم عذابا شديدا مؤلما،سنوضّح شرحه فى

الآیات التالیه.

یقول تعالی: وَ أَمّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ .

«صرصر»علی وزن(دفتر)تقال للریاح البارده أو المقترنه بصوت و ضوضاء،أو المسمومه،و قد ذکر المفسّرون هذه المعانی الثلاث فی تفسیرها، و الجمع بین جمیع هذه المعانی ممکن أیضا.

«عاتیه»من مادّه(عتو)علی وزن(علو)بمعنی التمرّد علی القانون الطبیعی للریاح و لیست علی أمر اللّه.

ثمّ تبیّن الآیه التالیه وصفا آخر لهذه الریاح المدمّره،حیث یقول تعالی:

سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيّامٍ حُسُوماً

.

«حسوما»من مادّه(حسم)علی وزن(رسم)بمعنی إزاله آثار شیء ما،و قیل للسیف(حسام)علی وزن(غلام)،و یقال:(حسم)أحیانا لوضع الشیء الحارّ علی الجرح للقضاء علیه من الأساس.

لقد حطّمت و أفنت هذه الریح المدمّره فی اللیالی السبع و الأیّام الثمانیه جمیع معالم حیاه هؤلاء القوم،و التی کانت تتمیّز بالابّهه و الجمال،و استأصلتهم من الجذور (۱) .

و یصوّر لنا القرآن الکریم مآل هؤلاء المعاندین بقوله تعالی: فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ .

إنّه لتشبیه رائع یصوّر لنا ضخامه قامتهم التی اقتلعت من الجذور،بالإضافه إلی خواء نفوسهم،حیث أنّ العذاب الإلهی جعل الریح تتقاذف أجسادهم من جهه إلی اخری.

«خاویه»من مادّه(خواء)علی وزن(حواء)فی الأصل بمعنی کون الشیء

۱- ۱) -«حسوما»جاءت هنا صفه ل(سبع لیال و ثمانیه أیّام)،کما اعتبرها البعض(حالا)لل(ریح)أو(مفعولا به).

خاليا،و يطلق هذا التعبير أيضا على البطون الجائعه،و النجوم الخاليه من المطر (كما فى إعتقاد عرب الجاهليه)،و تطلق كذلك على الجوز الأجوف الفارغ من اللب.

و يضيف فى الآيه التاليه: فَهَلْ تَرىٰ لَهُمْ مِنْ بٰاقِيَهٍ (۱) .

نعم لم يبق اليوم أى أثر لقوم عاد،بل حتّى مدنهم العامره،و عماراتهم الشامخه و مزارعهم النضره لم يبق منها شىء يذكر أبدا.

لقد بحثنا قصّه قوم عاد بصوره مفصّله فى التّفسير الأمثل،تفسير الآيات(۵۸ -۶۰)من سوره هود.

۱- ۱) (باقيه):صفه لموصوف مقدر،و كانت فى الأصل(نفس باقيه).

الآيات [سوره الحاقه (۶۹): الآيات ۹ الی ۱۲]

اشاره

وَ جٰاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ اَلْمُؤْتَفِكٰاتُ بِالْخٰاطِئَهِ (۹) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهً رٰابِيَهً (۱۰) إِنّٰا لَمّٰا طَغَى اَلْمٰاءُ حَمَلْنٰاكُمْ فِی اَلْجٰارِيَهِ (۱۱) لِنَجْعَلَهٰا لَكُمْ تَذْكِرَهً وَ تَعِيَهٰا أُذُنٌ وٰاعِيَهٌ (۱۲)

التّفسير

اشاره

أين الآذان الواعيه؟

بعد ما استعرضت الآيات الكريمه السابقه الأحداث التى مرّت بقومى عاد و ثمود،و تستمرّ هذه الآيات فى التحدّث عن الأقوام الاخرى كقوم(نوح)و قوم (لوط)لتكون درسا و عبره لمن وعى و كان له قلب سليم..يقول تعالى وَ جٰاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكٰاتُ بِالْخٰاطِئَهِ .

ال«خاطئه»بمعنى الخطأ و(لكليهما معنى مصدرى)و المراد من الخطأ هنا هو الشرك و الكفر و الظلم و الفساد و أنواع الذنوب.

ال«المؤتفكات»جمع(مؤتفكه)من مادّه(ائتفاك)بمعنى الانقلاب،و هى هنا

ص :۵۷۳

إشاره إلى ما حصل فى مدن قوم لوط،حيث انقلبت بزلزله عظيمه.

و المقصود ب وَ مَنْ قَبْلَهُ هم الأقوام الذين كانوا قبل قوم فرعون،كقوم شعيب،و قوم نمرود الذين تطاولوا على رسولهم.

ثمّ يضيف تعالى: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهً رابِيَهً .

لقد خالف الفراعنه(موسى و هارون)عليهما السّلام و واجهوهما بمنتهى العنف و التشكيك و الملاحقه..و كذلك كان موقف أهل مدينه(سدوم)من لوط عليه السّلام الذى بعث لهدايتهم و إنقاذهم من ضلالهم..و هكذا كان-أيضا-موقف أقوام آخرين من رسلهم حيث التطاول.و التشكيك و الإعراض و التحدّى..

إنّ كلّ مجموعه من هؤلاء الأقوام المتمرّدين قد ابتلاهم اللّه بنوع من العذاب، و أنزل عليه رجزا من السماء بما يستحقّون،فالفراعنه أغرقهم اللّه سبحانه فى وسط النيل الذى كان مصدرا لخيراتهم و بركه بلدهم و إعمار أراضيهم و ديارهم، و قوم لوط سلّط اللّه عليهم(الزلزال)الشديد ثمّ(مطر من الحجاره)ممّا أدّى إلى موتهم و فنائهم من الوجود.

«رابيه»و(ربا)من مادّه واحده،و هى بمعنى الإضافه،و المقصود بها هنا العذاب الصعب و الشديد جدّا.

لقد جاء شرح قصّه قوم فرعون فى الكثير من سور القرآن الكريم،و جاءت بتفصيل أكثر فى ما ورد من سوره الشعراء الآيه(١٠-٦٨)يراجع التّفسير الأمثل، و كذلك فى سوره الأعراف من الآيه(١٠٣-١٣٧)راجع التّفسير الأمثل،و كذلك فى سوره طه من الآيه(٢٤-٧٩)راجع التّفسير الأمثل.

و جاءت قصّه لوط أيضا فى الكثير من السور القرآنيه من جملتها ما ورد فى سوره الحجر الآيه(٦١-٧٧)فى التّفسير الأمثل.

و أخيرا تعرّض بإشاره موجزه إلى مصير قوم نوح و العذاب الأليم الذى حلّ بهم،قال تعالى: إِنّا لَمّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِى الْجارِيَهِ .

إنّ طغيـان المـاء كان بصوره غطّى فيها السحاب و من هنا جاء تعبير(طغى) حيث هطل مطر غزير جـدّا و كأنّه السـيل ينحـدر من السماء،و فاضت عيون الأرض،و التقت مياههما بحيث أصبح كلّ شيء تحت الماء(القوم و بيوتهم و قصور أكابرهم و مزارعهم و بساتينهم...)و لم تنج إلاّ مجموعه المؤمنين التى كانت مع نوح عليه السّلام فى سفينه.

جمله(حملناكم)كنايه عن حمل و إنقاذ أسلافنا و أجدادنا من الغرق،و إلاّ ما كنّا فى عالم هذا الوجود (۱) .

ثمّ يبيّن اللّه سبحانه الغايه و الهدف من هذا العقاب،حيث يقول تعالى:

لِنَجْعَلَهٰا لَكُمْ تَذْكِرَهً وَ تَعِيَهٰا أُذُنٌ وٰاعِيَهٌ

.

إنّنا لم نرد الانتقام منكم أبدا،بل الهدايه و الخير و السعاده،كنّا نروم أن تكونوا فى طريق الكمال و النضج التربوى و الوصول إلى ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان المكرم.

«تعيها»من مادّه(وعى)على وزن(سعى)يقول(الراغب)فى المفردات،و (ابن منظور)فى لسان العرب:إنّها فى الأصل بمعنى الاحتفاظ بشـيء معيّن فى القلب،و من هنا قيل لإناء(وعاء)لأنّه يحفظ الشـيء الـذى يوضع فيه،و قـد ذكرت هـذه الصـفه(الوعى)للآذان فى الآيات مورد البحث،و ذلك بلحاظ أنّها تسمع الحقائق و تحتفظ بها.

و الإنسان تاره يسمع كلاما إلاّ أنّه كأن لم يسمعه،و فى التعبير السائد:يسمع بإذن و يخرجه من الاخرى.

و تاره اخرى يسمع الكلام و يفكّر فيه و يتأمّله.و يجعل ما فيه خير فى قلبه،

ص:۵۷۵

۱- ۱) -و من هنا قال البعض:إنّ للآيه محذوف تقديره(حملنا آباؤكم).

و يعتبر الإيجابى منه منارا يسير عليه فى طريق حياته...و هذا ما يعبّر عنه ب (الوعى).

تعقيب

اشاره

۱-فضيله اخرى من فضائل الإمام على عليه السّلام

جاء فى كثير من الكتب الإسلاميه المعروفه-أعمّ من كتب التّفسير و الحديث -

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال عند نزول الآيه أعلاه وَ تَعِيَها أُذُنٌ وٰاعِيَةٌ :«سألت ربّى -أن يجعلها اذن على»، و بعد ذلك

كان يقول الإمام على عليه السّلام: «ما سمعت من رسول اللّه شيئا قطّ فنسيته،إلاّ و حفظته» (۱) .

و نقل فى(غايه المرام)ستّه عشر حديثا فى هذا المجال عن طريق الشيعه و أهل السنّه،كما ينقل(المحدّث البحرانى)أيضا فى تفسير(البرهان)عن(محمّد بن عبّاس)ثلاثين حديثا فى هذا المجال نقلت عن طريق العامّه و الخاصّه.

و هذه فضيله عظيمه لقائد الإسلام العظيم الإمام على عليه السّلام حيث يكون موضع أسرار الرّسول،و وارث علمه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و لهذا السبب فإنّ الجميع كانوا يرجعون إليه- الموافق له و المخالف-بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ذلك عند ما يواجهون المشاكل الاجتماعيه و العلميه المختلفه،و يطلبون منه التدخّل فى حلّها،كما تحدّثنا بذلك كتب التواريخ بشكل تفصيلى.

۱- ۱) -تفسير(القرطبى)،ج ۱۰،ص ۶۷۴۳،و(مجمع البيان)،(و روح المعانى)،و(روح البيان)،و(أبو الفتوح الرازى) و(الميزان)نهايه الآيات مورد البحث،و جاء هذا الحديث أيضا فى مناقب ابن المغازلى الشافعى)ص ۲۶۵(الطبعه الإسلاميه).

۲-التناسب بين(الذنب)و(العقاب)

وردت فی الآیات أعلاه تعبیرات ملفته للنظر،فتعبیر(الطاغیه)جاء فی مورد العذاب الذی سلّط علی قوم ثمود،و عباره(العاتیه)جاءت فی مورد العذاب الذی حلّ بقوم عاد،و بالنسبه إلی ما أصاب قوم فرعون و قوم لوط فقد ورد تعبیر (الرابیه)کما وردت عباره(طغی الماء)فیما یتعلّق بطبیعه العذاب الذی شمل قوم نوح..و الملاحظ من التعبیرات السابقه أنّها جمیعا تشترک فی مفهوم واحد و هو:

(الطغیان و التمرّد)و هو نتیجه طبیعیه لما کانت علیه هذه الأقوام جمیعا أی إنّ عذاب هؤلاء الطغاه تحقّق بطغیان بعض المواهب الإلهیه للناس أعمّ من الماء و الهواء و التراب و النار.

کما أنّ هذه التعبیرات-أیضا-تؤکّد علی حقیقه مهمّه،و هی أنّ العقوبات التی نواجهها فی الدنیا و الآخره ما هی إلاّ تجسید لحقیقه أعمالنا،و أنّ أعمالنا نحن البشر تعود علینا خیرا کانت أم شرّا.

الآيات [سوره الحاقه (۶۹): الآيات ۱۳ الی ۱۷]

اشاره

فَإِذٰا نُفِخَ فِی اَلصُّورِ نَفْخَهٌ وٰاحِدَهٌ (۱۳) وَ حُمِلَتِ اَلْأَرْضُ وَ اَلْجِبٰالُ فَدُکَّتٰا دَکَّهً وٰاحِدَهً (۱۴) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ اَلْوٰاقِعَهُ (۱۵) وَ اِنْشَقَّتِ اَلسَّمٰاءُ فَهِیَ يَوْمَئِذٍ وٰاهِيَهٌ (۱۶) وَ اَلْمَلَکُ عَلىٰ أَرْجٰائِهٰا وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰانِيَهٌ (۱۷)

التّفسير

اشاره

الصّيحه العظيمه:

استمرارا لما تعرّضت له الآيات الاولى من هـذه السوره،و التی کانت تتعلّق بمسأله الحشر و القيامه،تعرض لنا هذه الآيات صوره عن الحوادث العظيمه فی ذلک اليوم الرهيب بأسلوب محرّک و مؤثّر فی النفوس کی تحيط الإنسان علما بما ينتظره من حوادث ذات شأن کبير فی ذلک الموقف الرهيب.

يقول تعالى فی البدايه: فَإِذٰا نُفِخَ فِی الصُّورِ نَفْخَهٌ وٰاحِدَهٌ .

لقد بيّنا فيما سبق أنّ ممّا يستفاد من القرآن الکريم أنّ نهايه عالم الدنيا و بدايه عالم الآخره تکون بصوت مفاجئ عظيم،و ذلک ما عبّر عنه ب(نفخه الصور).

و لهـذا السـبب اسـتعمل البوق فى الماضـى و الحاضـر للاسـتفاده منه فى جمع و تهيئه الجيوش،و كـذلك فى الإعلان عن موعد الاـستراحه،حيث يتمّ العزف بألحـان مختلفه حسب طبيعه الموضوع.الـذى يعلن عنه،فـالعزف للنوم و الاستراحه يختلف عن عزف التجمّع و التهيّؤ للحركه و التدريب...

إنّ مسأله انتهاء هـذا العالم،و بـدايه العالم الجديـد عالم الآخره،هى عند اللّه بسـيطه و هيّنه فى مقابل قدرته العظيمه،فبأمر واحد و فى لحظه مفاجئه ينتهى و يفنى من فى السموات و الأرضين،و بأمر آخر يلبس سبحانه الجميع لباس الحياه و يستعدّون للحساب،و هذا هو مقصود الآيه الكريمه.

لقد تحدّثنا بصوره مفصّـله حول خصوصيات(الصور)و كيفيه(النفخ)فيه، و عدد النفخات،و الفاصله الزمنيه بين كلّ نفخه،و ذلك فى تفسير سوره(الزمر) الآيه ۶۸ من التّفسير الأمثل، لذا لا نرى ضروره لتكرار ذلك.

و الشــىء الوحيـد الـذى نـذكّر بـه هنـا هـو(نفخـه الصـور)و كمـا أشـرنا أعلاـه فهى (نفختـان):(نفخـه المـوت)،و(نفخـه الحيـاه الجديـده)،لكـن هـل المقصـود فى هـذه الآـيه الكريمـه هـو(النفخـه الاـولى)أم(الثـانيه)؟فهـذا مـا لاـ يوجـد فيـه رأى موحّـد بين المفسّـرين،لأنّ الآيات التى سـتأتى لاحقا بعضـها يتناسب مع نفخه الموت،و الآخر يتناسب مع نفخه الحياه و الحشر،إلّا أنّ منطوق الآيات بشكل إجمالى فى رأينا تتناسب أكثر مع النفخه الاولى التى تحصل فيها نهايه عالم الدنيا.

ثمّ يضيف تعالى: وَ حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ الْجِبٰالُ فَدُكَّتٰا دَكَّهً وٰاحِدَهً .

«دكّ»كما يقول الراغب فى المفردات،و فى الأصل بمعنى(الأرض المسـتويه)و لأنّ الأرض غير المستويه تحتاج إلى الدك حتّى تستوى،لذا استعمل هذا المصطلح فى الكثير من الموارد بمعنى«الدق الشديد».

كما يستفاد من مصادر اللغه أنّ أصل معنى(دك)هو(الدقّ و التخريب)و لازم

ص :۵۷۹

ذلک الإستواء،لذا استعمل هذا المصطلح فی هذا المعنی أیضا (۱) .

و علی کلّ حال فإنّ المقصود من هـذه الکلمه-فی الآیه مورد البحث-هو الـدقّ الشدیـد للجبال و الأراضـی اللامسـتویه بعضـها ببعض بحیث تستوی و تتلاشی فیها جمیع التعرجات.

ثمّ یضیف تعالی: فَیَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوٰاقِعَهُ .

فی ذلـک الیوم العظیم لاـ تتلاشـی فیه الأـرض و الجبال فحسب،بل یقع حـدث عظیم آخر،و ذلک قوله تعالی: وَ انْشَـقَّتِ السَّمٰاءُ فَهِیَ یَوْمَئِذٍ وٰاهِیَهٌ و ذلک بیان لما تتعرّض له،الأجرام السماویه العظیمه من انفلاقات و تناثر و تلاشی،حیث تضطرب هذه الأجرام الهائله و تتحوّل فیها النظام إلی فوضـی و التماسک إلی ضعف،و الاستحکام إلی خواء بشکل عجیب.و ذلک من خلال حرکات و تحوّلات مرعبه جدّا،کما یعبّر القرآن الکریم عن ذلک بقوله تعالی: فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمٰاءُ فَکٰانَتْ وَرْدَهً کَالدِّهٰانِ الرحمن۳۷/.

و بعباره اخری فإنّ الأرض و السـماء الحالیتین تتـدمران و تنتهیان،و یحـدث عالم جدید علی انقاض العالم السابق یکون أکمل و أتمّ و أعلی من عالمنا الدنیوی.

وَ الْمَلَکُ عَلیٰ أَرْجٰائِهٰا

.

«أرجـاء»جمع(رجـا)بمعنی جوانب و أطراف شـیء معیّن،و(الملـک)هنـا بالرغم من ذکرها بصـیغه المفرد،إلاّ أنّ المقصود بها هو الجنس و الجمع.

إنّ ملائکه الرحمن-فی الآیه أعلاه-یصـطفون علی جوانب و أطراف السـماوات ینتظرون تلقّی أمر الواحـد الأحد لإنجازه بمجرد الإشاره،و کأنّهم جنود جاهزون لما یؤمرون به.

ص :۵۸۰

۱- ۱) -«أقرب الموارد»(مادّه:دک).

ثمّ یقول تعالی: وَ یَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمانِیَهٌ .

إنّ حمله العرش بالرغم من أنّهم لم یشخّصوا بصوره صریحه فی هذه الآیه و هل هم من الملائکه أم من جنس آخر؟إلّا أنّ ظاهر تعبیر الآیه الکریمه أنّهم من الملائکه،و من غیر المعلوم أنّ المقصود ب(ثمانیه)هل هم ثمانیه ملائکه؟أم ثمانیه مجامیع من الملائکه؟سواء کانت هذه المجامیع صغیره أو کبیره.

جاء فی الروایات الإسلامیه أنّ حمله العرش فی عالم الدنیا أربعه أشخاص أو أربع(مجامیع)إلّا أنّهم فی یوم القیامه یکونون ضعف ذلک،کما نقرأ ذلک

فی حدیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أنّه قال: (إنّهم الیوم أربعه،فإذا کان یوم القیامه أیّدهم اللّه بأربعه آخرین فیکونون ثمانیه) (۱) .

أمّا ما یتعلّق بحقیقه العرش،و ماهیه الملائکه،فذلک کما یلی:

المقصود ب(العرش)کما هو واضح لیس تختا ممّا یکون للسلاطین،و لکنّه- کما بیّنا سابقا فی تفسیر کلمه(العرش)-بأنّها تعنی(مجموعه عالم الوجود)حیث أنّه عرش حکومه اللّه سبحانه،و یدبّر حکومته تعالی من خلاله بواسطه الملائکه الذین هم جاهزون لتنفیذ أمره سبحانه.

و جاء فی روایه اخری أنّ حمله العرش فی یوم القیامه أربعه من الأوّلین، و أربعه من الآخرین،و الأشخاص الأوّلون الأربعه هم:(نوح)و(إبراهیم)،و (موسی)،و(عیسی)،أمّا الأشخاص الآخرون الأربعه فهم(محمّد)و(علی)و (الحسن)،و(الحسین) (۲) .

و هذا الحدیث من الممکن أن یکون إشاره إلی مقام شفاعتهم للأوّلین و الآخرین،و الشفاعه-عاده-تکون لمن هم أهل لها،و ممّن لهم لیاقه لنیلها،و مع ذلک فإنّه یوضّح المفهوم الواسع للعرش.

۱- ۱) -تفسیر(علی بن إبراهیم)ج ۲،ص ۳۸۴.

۲- ۲) -مجمع البیان،ج ۱۰،ص ۳۴۶.

أمّا إذا كان حمله العرش ثمانيه مجاميع،فمن الطبيعى أن تتعهّد المجاميع للقيام بهذه المهمّه،سواء كان هؤلاء من الملائكه أو الأنبياء أو الأولياء،و ممّا تقدّم نلاحظ أنّ قسما من تدبير نظام و شؤون ذلك اليوم هو من مهمّه الملائكه و قسم من الأنبياء،حيث أنّ الجميع جاهزون لتنفيذ أمر اللّه،و يتحرّك بإرادته تعالى.

هنالك آراء فى أنّ الضمير فى(فوقهم)هل يرجع إلى«البشر»؟أم إلى (الملائكه)؟و بما أنّ الحديث فى الجمله السابقه كان حول الملائكه،فإنّ الضمير يرجع إليهم حسب الظاهر،و بهذه الصوره فإنّ الملائكه تحيط بالعالم من جميع جهاته،و لهذا فإنّ المقصود ب(من فوقهم)هو(العلو من حيث المقام).

و هنالك احتمال بأنّ حمله عرش اللّه هم أشخاص أعلى و أفضل من الملائكه، و تماشيا مع هذا الاحتمال فإنّ ما جاء فى الحديث السابق منسجم معه،حيث ورد فيه أنّ حمله عرش اللّه هم ثمانيه من الأنبياء و الأولياء.

و بما أنّ الحوادث المتعلّقه بيوم القيامه ليست واضحه لنا نحن سكنه هذا العالم المحدود،لذا فليس بمقدورنا إذا إدراك المسائل المتعلّقه بحمله العرش فى ذلك اليوم.إنّ الذى نتحدّث به عن هذه الأمور ما هو إلاّ شبح يتراءى لنا من بعيد فى ظلّ الآيات الإلهيه،و إلاّ فلا تتمّ رؤيه الحقيقه بدون معايشه الواقع (۱) .

و ممّا يجدر ملاحظته أنّ فى(النفخه الاولى للصور)يموت و يفنى جميع من فى السموات و الأرض،و بناء على هذا فإنّ مسأله بحث«حمله العرش»مرتبط «بالنفخه الثانيه»،حيث يتمّ إحياء الجميع،و بالرغم من أنّه لم يأت ذكر للنفخه الثانيه فى الآيه أعلاه،إلاّ أنّ ذلك يتّضح من خلال القرائن،و المطالب التى سترد فى الآيات اللاحقه تتعلّق بالنفخه الثانيه أيضا (۲) .

۱- ۱) -تطرقنا مرارا فى هذا التّفسير إلى المعانى التى وردت حول(العرش)لغويا و قرآنيا،و من ضمن ما بحثناه حول هذه المسأله ما جاء فى نهايه الآيه ۵۴ من سوره الأعراف.

۲- ۲) -فى الحقيقه أنّه توجد آيه محذوفه بتقدير«ثمّ نفخ فيه اخرى».

الآيات [سوره الحاقه (۶۹): الآيات ۱۸ الی ۲۴]

اشاره

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاٰ تَخْفىٰ مِنْكُمْ خٰافِيَهٌ (۱۸) فَأَمّٰا مَنْ أُوتِىَ كِتٰابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هٰاؤُمُ اِقْرَؤُا كِتٰابِيَهْ (۱۹) إِنِّى ظَنَنْتُ أَنِّى مُلاٰقٍ حِسٰابِيَهْ (۲۰) فَهُوَ فِى عِيشَهٍ رٰاضِيَهٍ (۲۱) فِى جَنَّهٍ عٰالِيَهٍ (۲۲) قُطُوفُهٰا دٰانِيَهٌ (۲۳) كُلُوا وَ اِشْرَبُوا هَنِيئاً بِمٰا أَسْلَفْتُمْ فِى اَلْأَيّٰامِ اَلْخٰالِيَهِ (۲۴)

التّفسير

اشاره

يا أهل المحشر:اقرؤا صحيفه أعمالی

قلنا فی تفسير الآيات السابقه أنّ(نفخ الصور)يحدث مرّتين.

الاولی:عند ما يأمر تعالی بنهايه العالم و موت الأحياء و تلاشی الوجود.

و الثانيه:بحدوث العالم الجديد،عالم الآخره حيث البعث و النشور...،و كما ذكرنا فإنّ بدايه الآيات تخبرنا عن النفخه الاولی،و لم تستعرض تفاصيل النفخه الثانيه.

و استمرارا للحديث فی هذا الصدد،و خصوصيات العالم الجديد الذی

سیکون عند النفخه الثانیه،تحدّثنا هذه الآیات عن شیء من ذلک حیث یقول تعالی: یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاٰ تَخْفیٰ مِنْکَمْ خٰافِیَهٌ .

«تعرضون»من مادّه(عرض)بمعنی عرض شیء معیّن،بضاعه أو غیرها.

و ممّا لا شکّ فیه أنّ جمیع ما فی الوجود-بشرا و غیره-هو بین یـدی اللّه سـبحانه،سواء فی هـذه الدنیا أو فی عالم الآخره،إلاّ أنّ هـذا الأمر یظهر و یتّضح بصوره أشدّ فی یوم القیامه،کما فی مسأله حاکمیه اللّه المطلقه و الدائمه علی عالم الوجود،حیث تتّضـح فی یوم القیامه أکثر من أی وقت آخر.

إنّ جمله: تَخْفیٰ مِنْکُمْ خٰافِیَهٌ یمکن أن تکون إشاره إلی أنّ الأسـرار الخاصّه بالإنسان و ما یحاول إخفاءه یتحوّل فی ذلک الیوم إلی حـاله من الظهور و الوضوح کما یقول تعالی: یَوْمَ تُبْلَی السَّرٰائِرُ (۱) فی ذلک الیوم لن یقتصـر الوضوح و الظهور علی أعمال البشـر الخفیّه فحسب، بـل علی صـفات و روحیـات و أخلاقیـات و نیّـات الجمیع فإنّها هی الاخری تبرز و تظهر،و هـذا أمر عظیم جـدّا،بـل إنّه أعظم من انفجار الأجرام السـماویه و تلاشـی الجبال-کما یقول البعض-حیث الفضـیحه الکبری للطالحین،و العزّه و الرفعه للمؤمنین بشـکل لاـ نظیر له،یوم یکون الإنسـان عریانـا لیس من حیث الجسم فقط، بل أعماله و أسـراره الخفیه تکون علی رؤوس الأشهاد،نعم لا یبقی أمر مخفی من وجودنا و کیاننا أجمع فی ذلک الیوم العظیم.

و یمکن أن یکون المراد هو الإشاره للإحاطه العلمیه للّه تعالی بجمیع المخلوقات،و لکن التّفسیر الأوّل أنسب.

لذا یقول سبحانه بعد ذلک: فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هٰاؤُمُ اقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ (۲) .

۱- ۱) -الطارق،الآیه ۹.

۲- ۲) -«هاؤم»کما یقول أصحاب اللغه هی بمعنی(خذوا)و إذا کان المخاطب جمع مذکر،فیقال:(هاؤم)،و إذا جمعت جمع

إنّ الفرحه تملؤه بصوره لا مثيل لها،حتّى يكاد يطير من شدّه فرحته،حيث أنّ كلّ ذرّه من ذرّات وجوده تغمرها الغبطه و السعاده و الشكر للّه سبحانه على هذه النعم و التوفيق و الهدايه التى منّ اللّه بها عليه و يصرخ(الحمد للّه).

ثمّ يعلن بافتخار عظيم فيقول: إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلاقٍ حِسابِیَهْ (۱) .

«ظنّ»فى مثل هـذه الموارد تكون بمعنى(اليقين)إنّه يريد أن يقول:إنّ ما تفضّل به اللّه تعالى علىّ كان بسـبب إيمانى بهذا اليوم،و الحقيقه أنّ الإيمـان بالحساب و الكتاب يمنـح الإنسان روح التقوى،و التعهّـد و الإحسان بالمسؤوليه، و هـذا من أهمّ عوامل تربيه الإنسان.

ثمّ يبيّن اللّه تعالى فى الآيات اللاحقه جانبا من جزاء و أجر هؤلاء الأشخاص حيث يقول: فَهُوَ فِی عِیشَهٍ راضِیَهٍ (۲) .

و بالرغم من أنّ الجمله أعلاه تجسّد كلّ ما يسـتحقّ أن يقال فى هذا الموضوع، إلاّ أنّه سـبحانه يضـيف للتوضـيح الأكثر: فِی جَنَّهٍ عالِیَهٍ .

إنّ الجنّه التى تكون عاليه و رفيعه بشكل لم ير أحد مثلها قطّ،و لم يسمع بها، و لم يتصور مثلها.

قُطُوفُها دانِیَهٌ

(۳)

.

حيث لا جهد مكلّف و لا مشـقّه و لا صعوبه فى قطف الثمار،و لا عائق يحول من الاقتراب للأشجار المحمّله بالثمار،و جميع هذه النعم فى متناول الأيدى بدون

(۲

مـؤنث(هـائن)و إذا كـان مفردا مـذكرا كـان(هـاء)و تكـون(بالفتـح)،و إذا كـان مفردا مؤنثـا فـإنّ(الهـاء)تكـون مكسوره،و للتثنيه هاؤما،يقول الراغب فى المفردات:(هاء)تستعمل بمعنى الأخذ،و(هات)بمعنى العطاء.

۱- ۱) -ال«هاء»فى(حسابيه)تكون(هاء الاستراحه)،أو(هاء السكته)،و ليس لها معنى خاص.أيضا فى(كتابيه).

۲- ۲) -«الرضا»تكون عاده حاله و صـفه للأشـخاص،إلاّ أنّه سـبحانه جعلها صـفه للحياه نفسـها فى الآيه أعلاه،و هـذه تمثّل نهايه التأكيد،يعنى أنّها حياه يعمّها الرضا و السرور.

۳- ۳) -«قطوف»جمع(قطف)على وزن(حزب)بمعنى أنّ الثمر قد اقتطف،و تأتى أحيانا بمعنى الثمار المهيّئه للاقتطاف أيضا.

استثناء.

و فی آخر آیه-مورد البحث-یوجّه الباری عزّ و جلّ خطابه المملوء بالحبّ و المودّه و الاعتزاز إلی أهل الجنّه بقوله: کُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئاً بِمٰا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیّٰامِ الْخٰالِیَهِ .

و هکذا کانت هذه النعمه العظیمه التی منحها اللّه لهؤلاء المتقین جزاء أعمالهم الصالحه التی ادّخروها لیوم کان فیه الحساب الحقّ،و أرسلوها سلفا أمامهم،و إنّ الأعمال الخیّره و المحدوده هی التی أثمرت هذه الثمار الکبیره حیث ظلّ الرحمه الإلهیه و اللطف الربّانی.

ملاحظات

اشاره

۱-تفسیر آخر لکلمه(العرش)

جاء فی حدیث عن الإمام الصادق علیه السّلام أنّه قال: «حمله العرش-و العرش العلم-ثمانیه،أربعه منّا،و أربعه ممّن شاء اللّه» (۱) .

و

جاء أیضا فی حدیث آخر لأمیر المؤمنین علیه السّلام أنّه قال: «فالذین یحملون العرش،هم العلماء،الذین حمّلهم اللّه علمه» (۲) .

و نقرأ

فی حدیث عن الإمام علی بن موسی الرضا علیه السّلام أنّه قال: «العرش لیس هو اللّه،و العرش اسم علم و قدره» (۳) .

إنّ ما یستفاد من هذه الأحادیث-بشکل عام-أنّ للعرش تفسیرا آخر بالإضافه إلی التّفسیر السابق الذی ذکرناه سابقا-و هو(صفات اللّه)-صفات مثل

۱- ۱) -نور الثقلین،ج ۵،ص ۴۰۶(حدیث ۲۸).

۲- ۲) -المصدر السابق،(حدیث ۲۶).

۳- ۳) -المصدر السابق،(حدیث ۲۷).

(العلم)و(القدره)،و بناء على هذا،فإنّ حمله العرش الإلهى هم حمله علمه،و كلّما كان الإنسان أو الملك أكثر علما،كان له سهم أكبر فى حمل العرش العظيم.

و من هنا فإنّ هذه الحقيقه تتبلور بصوره أفضل و هى:أنّ العرش ليس تختا جسمانيا يشبه تخوت السلاطين،بل له معان عديده كنائيه مختلفه إذا استعمل منسوبا إلى اللّه تعالى.

۲-مقام الإمام على عليه السّلام و شيعته

جاء فى روايات عديده أنّ الآيه: فَأَمّٰا مَنْ أُوتِيَ كِتٰابَهُ بِيَمِينِهِ.. نزلت فى حقّ الإمام على عليه السّلام و شيعته (۱) .

۳-جواب على سؤال

و السؤال المطروح هو:هل أنّ دعوه المؤمنين لأهل المحشر لقراءه كتاب حسابهم و صحيفه أعمالهم-طبقا لما جاء فى الآيه الكريمه: فَأَمّٰا مَنْ أُوتِيَ كِتٰابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هٰاؤُمُ اقْرَؤُا كِتٰابِيَهْ -تعنى أنّ صحيفه أعمالهم خاليه من أى ذنب؟ و فى مقام الجواب يمكن أن نستفيد من بعض الأحاديث منها

حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حيث يقول: «يدنى اللّه العبد يوم القيامه،فيقرره بذنوبه كلّها،حتى إذا راى أنّه قد هلك قال اللّه تعالى:إنّى سترتها عليك فى الدنيا و أنا أغفرها لك اليوم،ثمّ يعطى كتاب حسناته بيمينه» (۲) (۲).

و قال البعض أيضا:إنّ اللّه تعالى يبدّل سيّئات المؤمنين فى ذلك اليوم إلى (حسنات)و بذلك لا تبدو أى نقطه سوداء فى صحائف أعمالهم.

ص: ۵۸۷

۱- ۱) -تفسير الميزان،ج ۲۰،ص ۶۶.

۲- ۲) (فى ضلال القرآن)ج ۸،ص ۲۵۶.

الآيات [سوره الحاقه (۶۹): الآيات ۲۵ الی ۲۹]

اشاره

وَ أَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِشِمٰالِهِ فَیَقُولُ یٰا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتٰابِیَهْ (۲۵) وَ لَمْ أَدْرِ مٰا حِسٰابِیَهْ (۲۶) یٰا لَیْتَهٰا کٰانَتِ اَلْقٰاضِیَهَ (۲۷) مٰا أَغْنیٰ عَنِّی مٰالِیَهْ (۲۸) هَلَکَ عَنِّی سُلْطٰانِیَهْ (۲۹)

التّفسير

اشاره

یا لیتنی متّ قبل هذا:

کـان الحـدیث فی الآیـات السـابقه عـن(أصـحاب الیمن)حیث صـحائف أعمـالهم بأیـدیهم الیمنی،و یوجّهـون نـداءهم إلی أهل المحشر بکلّ فخر للاطلاع علی صحیفه أعمالهم و قراءتها،ثمّ یدخلون جنّات الخلد حیث تکون مستقرّهم الأبدی.

أمّا هذه الآیات فتستعرض الطرف المقابل لأصـحاب الیمین و هم(أصحاب الشـمال)و تقدّم مقارنه بین المجموعتین،حیث یقول تعالی: وَ أَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِشِمٰالِهِ،فَیَقُولُ یٰا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتٰابِیَهْ (۱) .

۱- ۱) -ال(هاء)فی(کتابیه)و(حسابیه)و(مالیه)و(سلطانیه)و کذلک فی الکلمات التی ستأتی فی الآیات اللاحقه هی

وَ لَمْ أَدْرِ مٰا حِسٰابِيَهْ يٰا لَيْتَهٰا كٰانَتِ الْقٰاضِيَةَ

(۱)

.

نعم،فی ذلک الیوم العظیم،یوم البعث و یوم البروز و الظهور،یوم الحساب و المحکمه الإلهیه العظیمه،حیث تتوضّح و تنکشف حقیقه الأعمال القبیحه و السیّئه للإنسان..و عند ما یواجهها یبدأ یجأر و یصرخ و یطلق الزفرات الساخنه المتلاحقه من الأعماق علی المصیر السیء الذی أوصل نفسه إلیه،و الشرّ الذی جلبه علیها، و یتمنّی أن یقطع علاقته بماضیه الأسود تماما،و یتمنّی أن یموت و یفنی و یتخلّص من هذه الفضیحه الکبیره المهلکه،و یعبّر عن هذا الشعور قوله تعالی: وَ یَقُولُ الْکٰافِرُ یٰا لَیْتَنِی کُنْتُ تُرٰاباً (۲) و ذکرت تفاسیر اخری-أیضا-لمعنی قوله: یٰا لَیْتَهٰا کٰانَتِ الْقٰاضِیَةَ منها أنّ المقصود من(القاضیه)هی الموته الاولی،یعنی یا لیتنا لم نحی مرّه اخری و نبعث من جدید،فی حین کان أقبح شیء فی نظرهم هو الموت،و یتمنّی هؤلاء أن لو استمرّ موتهم و لم یواجهوا الخزی فی حیاتهم الثانیه فی المحکمه الإلهیه العادله.

و قیل أنّ المقصود من«القاضیه»(نفخه الصور)الاولی حیث عبّر عنها ب(القارعه)أیضا،و یعنی ذلک تمنّیهم عدم حدوث النفخه الثانیه،لذا فهم یقولون:یا لیت لم تکن هذه النفخه،إلاّ أنّ التّفسیر الذی تحدّثنا عنه فی البدایه أنسب من الجمیع.

ثمّ یضیف تعالی مستعرضا اعتراف المجرمین بذنوبهم فیقول: مٰا أَغْنیٰ عَنِّی مٰالِیَهْ فالأموال التی کنت أجمعها فی الدنیا لم تنقذنی الآن و لم تغنّی و لم تدفع عنّی الأهوال أو تحلّ مشاکلی.

(۱)

(هاء السکته)أو(الاستراحه)و کما قلنا فإنّ هذه الهاء لیس لها معنی خاصّ،بل إنّها تعتبر وقفا لطیفا فی مثل هذه الکلمات، و لها تناسب مع الوضع الروحی و حاله الأشخاص الذین یقولون مثل هذا الکلام(یرجی الانتباه لذلک).

۱- ۱) -جمله(کانت القاضیه)لها محذوف تقدیره:(کانت هذه الحاله القاضیه).

۲- ۲) -النبأ،الآیه ۴۰.

هَلَکَ عَنِّی سُلْطٰانِیَهْ

فلیست أموالی لم تسعفنی فی هذه الشدّه،بل أنّ قدرتی و مقامی و سلطتی هی الاخری هلکت و زالت عنّی.

و خلاصه الأمر:إنّ الأموال و المقام و السلطان و القوّه..کلّها لم تفدنی و لم تدفع عنّی ما أنا ملاقیه من عقاب علی ما أسرفت فی السابق،و قد وقفت بین یدی محکمه العدل الإلهی،و أنا لا أملک أی قوّه تنفعنی فی هذا الیوم،فقد ذهبت قدرتی،و قطع أملی من کلّ شیء،و تعطّلت بی الأسباب.و هکذا یکون المجرمون فی نهایه الذلّ و الخزی و الندم،و لات ساعه مندم.

اعتبر البعض معنی ال(سلطان)هنا هو الدلیل و البرهان الذی یکون عاملا فی الإنتصار،و بذلک یکون تفسیر الآیه،أنّ المذنب یقول فی ذلک الیوم:إنّی لا أملک أی دلیل و حجّه أستطیع بها تبریر أعمالی فی حضره الباریٔ عزّ و جلّ.

و قیل أیضا أنّ المراد من(السلطان)هنا لیس السلطه الحکومیه،ذلک لأنّ الداخلین إلی جهنّم لیسوا جمیعا سلاطین أو أمراء،بل إنّ المراد هو سلطه الإنسان علی نفسه و حیاته و إرادته،و لکن بما أنّ الکثیر من أهل النار کانوا یتمتعون بسلطه و نفوذ فی عالم الدنیا،أو أنّهم کانوا من أصحاب الأموال..لذا یمکن اعتبار وجهه النظر هذه صحیحه حسب الظاهر.

ملاحظه

اشاره

بعض القصص المثیره:

نقلت فی هذا المجال قصص کثیره تؤکّد علی المفاهیم العامّه التی احتوتها الآیات الکریمه أعلاه،کموضع شاهد و عبره و تأیید لما ذهبت إلیه الآیات المبارکات،لتکون درسا لأولئک الذین جعلوا(المال و السلطان)همّهم الأوّل، و انغمسوا حتّی الأذقان فی الغفله و الغرور و الذنوب من أجلهما،و من جملتها ما

يلى:

۱-نقل فى(سفينه البحار)عن كتاب(النصائح)ما نصّه:(عند ما اشتدّ مرض هارون الرشيد فى خراسان أمر بإحضار طبيب من طوس،ثمّ أوصى أن يعرض إدراره مع إدرار قسم من المرضى و الأصحاء على الطبيب،ففحص الطبيب قنانى الإدرار الواحده بعد الاخرى،حتّى وصل إلى القنينه قال:قولوا لصاحب هذه القنينه أن يوصى،لأنّ قواه قد انهدّت و بنيته قد هدمت،فعند سماع هارون هذا الكلام يئس من حياته، و تلا هذه الأبيات الشعريه:

إنّ الطبيب بطبّه و دوائه

لا يستطيع دفاع نحب قد أتى

ما للطبيب يموت بالداء الذى

قد كان يبرئ مثله فيما مضى

و فى هذه الأثناء سمع الناس يتداولون خبر موته،و لكى يبطل مفعول هذه الإشاعه،أمر باستحضار دابه،و طلب أن يركب عليها،و عند ما امتطى الدابه ضعفت أرجلها عن حمله،قال:أنزلونى،فإنّ الذى أشاع هذه الشائعه قد صدق.ثمّ أمر بجلب أكفان له،و اختار كفنا منها نال إعجابه،و قال احضروا لى قبرا بالقرب من فراشى هذا،ثمّ نظر إلى قبره،و تلا هذه الآيات: مٰا أَغْنىٰ عَنِّي مٰالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰانِيَهْ (۱) .

۲-و نقل-أيضا-فى نفس المصدر عن العالم الكبير(الشيخ البهائى)ما نصّه هكذا:(كان هنالك رجل كثير الحساب لنفسه و اسمه(توبه)،حوّل عمره البالغ ستّين عاما إلى أيّام فكان مجموعها(۲۱۵۰۰)و عند ذلك قال:يا ويلى إذا لم أكن قد أذنبت فى اليوم إلاّ ذنبا واحدا فإنّ مجموع ذنوبى الآن يربو على واحد و عشرين ألف ذنب؟فكيف الاقى ربّى بواحد و عشرين ألف ذنب؟و بينما هو فى

ص:۵۹۱

۱- ۱) -سفينه البحار،ج ۱،ص ۵۲۳،مادّه رشد.

هذه الحال إذ صرخ صرخه سقط علی أثرها علی الأرض و سلّم روحه إلی بارئها) (۱) .

۳-ورد فی کتاب«الیتیمه»للثعالبی أنّه لمّا حانت وفاه عضد الدوله لم یتحرّک لسانه إلاّ بهذه الآیه مٰا أَغْنیٰ عَنِّی مٰالِیَهْ هَلَکَ عَنِّی سُلْطٰانِیَهْ .

ص: ۵۹۲

۱- ۱) -نفس المصدر،ص ۴۸۸ مادّه ذنب(باقتباس).

الآیات [سوره الحاقه (۶۹): الآیات ۳۰ الی ۳۷]

اشاره

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (۳۰) ثُمَّ اَلْجَحِیمَ صَلُّوهُ (۳۱) ثُمَّ فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُهٰا سَبْعُونَ ذِرٰاعاً فَاسْلُکُوهُ (۳۲) إِنَّهُ کٰانَ لاٰ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ اَلْعَظِیمِ (۳۳) وَ لاٰ یَحُضُّ عَلیٰ طَعٰامِ اَلْمِسْکِینِ (۳۴) فَلَیْسَ لَهُ اَلْیَوْمَ هٰاهُنٰا حَمِیمٌ (۳۵) وَ لاٰ طَعٰامٌ إِلاّٰ مِنْ غِسْلِینٍ (۳۶) لاٰ یَأْکُلُهُ إِلاَّ اَلْخٰاطِؤُنَ (۳۷)

التّفسیر

اشاره

خذوه فغلّوه:

استمرارا للآیات السابقه التی کانت تتحدّث عن(أصحاب الشمال)الذین یستلمون صحائف أعمالهم بأیدیهم الیسری،فتنطلق الآهات و الأنّات،و یتمنّی أحدهم الموت-یشیر تعالی فی الآیات أعلاه إلی قسم من العذاب الذی یلاقونه یوم القیامه فیقول: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ .

«غلّوه»من مادّه(غلّ)،و کما قلنا سابقا أنّ المراد هو السلسله التی کانوا یربطون بها أیدی و أرجل المجرمین إلی أعناقهم مقترن بالکثیر من المشقّه و الألم.

ص:۵۹۳

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَهٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ

.

«السلسله»فى الأصل مأخوذه من مادّه(تسلسل)بمعنى الاهتزاز و الارتعاش،لأنّ حلقات السلسله الحديديه تهتزّ و تتحرّك.

التعبير ب(سبعون ذراعا)يمكن أن يكون من باب(الكثره)إذ أنّ العدد سبعين كثيرا ما يستعمل للكثره،كما يمكن أن يكون المقصود هو العدد(سبعون)نفسه، و على كلّ حال،فإنّ مثل هذا الزنجير يطوق به المجرمون بحيث يربطون به من كلّ جانب.

و قال بعض المفسّرين:إنّ هذه السلاسل الطويله ليست لشخص واحد.بل لمجاميع يربط كلّ منها بسلسله،و ذكر هذه العقوبه بعد ذكر الغلّ فى الآيات السابقه يتناسب أكثر مع هذا المعنى.

«ذراع»:بمعنى الفاصله بين الساعه و نهايه الأصابع،(و قياسها بحدود نصف متر)و كانت وحده الطول المستعمله عند العرب،و هى قياس طبيعى،و قال البعض إنّ(الذراع)الوارد فى الآيه الكريمه هو غير الذراع المتعارف عليه،حيث أنّ كلّ وحده منه تمثّل فواصل عظيمه،و يربط بهذا الزنجير جميع أهل جهنّم.

و نكرّر هنا مرّه اخرى قولنا أنّ المسائل المرتبطه بالقيامه لا نستطيع تصويرها بالكامل بواسطه بياننا نحن سكّان الدنيا،إلاّ أنّنا نعكس شبحا-فقط- من خلال ما جاء فى الآيات و الروايات.

التعبير ب(ثمّ)فى هذه الآيه يوضّح لنا أنّ المجرمين بعد دخولهم فى النار يربطون بالسلسله ذات السبعين ذراعا،و هذه عقوبه جديده لهم.كما يوجد احتمال أنّ هذه السلاسل الفرديه أو الجماعيه تكون قبل الدخول فى جهنّم،و(ثم) جاءت للتأخير فى الذكر.

و تتطرق الآيتان التاليتان لبيان السبب الرئيسى لهذا العذاب العسير،فيقول

تعالى: إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ .

و كلّما كان الأنبياء و الأولياء و رسل اللّه تعالى يـدعونه للتوجّه إلى(الواحـد الأحـد)لم يكن ليقبل،و لذا فإنّ ارتباطه بالخالق كان مقطوعا بصوره تامّه.

وَ لاٰ يَحُضُّ عَلىٰ طَعٰامِ الْمِسْكِينِ

.

و بهذا الشكل فإنّ هؤلاء قد قطعوا علاقتهم مع(الخلق)أيضا.

و بهذا اللحاظ فإنّ العامل الأساسى لبؤس هؤلاء المجرمين هو قطع علاقتهم مع(الخالق)و(الخلق).

و يستفاد مـن التعبير السـابق-بصـوره واضـحه-أنّـه يمكن تلخيص أهمّ الطاعـات و العبـادات و أوامر الشـرع بهـذين الأساسـين:(الإيمـان)و(إطعام) المسـكين)و هـذا يمثّل إشاره إلى الأهميّه البالغه لهـذا العمل الإنسانى العظيم و الحقيقه كما يقول البعض:إنّ أردأ العقائد هو(الكفر)كما أنّ أقبح الرذائل الأخلاقيه هو(البخل).

و الطريف فى التعبير أنّه لم يقل(كان لا يطعم)،بل قال:كان لا يحثّ الآخرين على الإطعام،إشاره إلى:

أوّلا:إنّ حلّ مشكله المحتاجين و إشباع الجائعين لا يمكن أن يتغلّب عليها شخص واحد،بل يجب دعوه الآخرين أيضا للمساهمه بمثل هذا العمل،ليعمّ الخير و الفضل و الإحسان جميع الناس.

ثانيا:قد يكون الشخص عاجزا عن إطعام المساكين،و لكن الجميع بإمكانهم حثّ الآخرين على ذلك.

ثالثـا:محـاربه صـفه البخـل،حيث أنّ من صـفات البخيل أنّه يمتنع عن العطاء و البـذل،و لا يرغب أو يرتاح لبـذل و عطاء الآخرين أيضا.

و ينقل أنّ شخصا من القدماء كان يأمر زوجته بأن تطبخ طعاما أكثر من

حاجتهم لإعطاء المساكين،ثمّ كان يقول:(أخرجنا نصف السلسله من أعناقنا و ذلك بالإيمان باللّه،و النصف الآخر بالإطعام) (۱)
.

ثمّ يضيف تعالى: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰاهُنٰا حَمِيمٌ أی صدیق مخلص و حمیم وَ لاٰ طَعٰامٌ إِلاّٰ مِنْ غِسْلِینٍ أی القیح و الدم.

و الجدیر بالملاحظه هنا هو أنّ(الجزاء)و(العمل)لهؤلاء الجماعه متناسبان تماما،فبسبب قطع علاقتهم باللّه،فلیس لهم هنالک من صدیق و لا حمیم،کما أنّ سبب امتناعهم عن إطعام المحتاجین فإنّ طعامهم فی ذلک الیوم لن یکون إلاّ القیح و الدم،لأنّهم حرموا المساکین من الإطعام و ترکوهم نهبا للجوع و الألم فی الوقت الذی کانوا یتمتّعون لسنین طویله بألذّ و أطیب الأطعمه.

یقول الراغب فی المفردات:«غسلین»غساله أبدان الکفّار فی النار،إلاّ أنّ المتعارف علیه أنّ المقصود به هو الدم و القیح النازل من أجسام أهل النار، و یحتمل أنّ(الراغب)قد قصد هذا المعنی أیضا.

کما أنّ التعبیر ب(الطعام)یناسب هذا المعنی کذلک.

و هنا یطرح سؤال،و هو متعلّق بما ورد فی الآیه الکریمه فی قوله تعالی:

لَیْسَ لَهُمْ طَعٰامٌ إِلاّٰ مِنْ ضَرِیعٍ

(۲)

،و قد فسّروا(الضریع)بأنّه نوع من الشوک.

و کذلک ما ورد بهذا الشأن فی قوله تعالی: إِنَّ شَجَرَهَ الزَّقُّومِ طَعٰامُ الْأَثِیمِ (۳) ، و قد فسّروا(الزقوم)بأنّه نبات مرّ غیر مستساغ الطعم ذو رائحه نتنه حیث یکثر وجود مثل هذا النبات فی أرض(تهامه)و هو مرّ و حارق و ذو صمغ.

و السؤال هو:کیف یمکن الجمع بین هذه الآیات و الآیه مورد البحث؟

۱- ۱) -روح المعانی،ج ۲۹،ص ۵۱.

۲- ۲) -الغاشیه،الآیه ۶.

۳- ۳) -الدخان،۴۳-۴۴.

قـال البعض فى الجواب:إنّ هـذه الكلمـات الثلاث(الضـريع،و الزقوم، و الغسـلين)إشاره إلى موضوع واحـد و هو(نبات خشن غير مستساغ الطعم يكون طعام أهل النار).

و قيـل:إنّ أهـل النّـار فى طبقـات مختلفه،و إنّ كـلّ صـنف من هـذه النباتات و الأطعمه يكون غـذاء لمجموعه منهم،أو طبقه من طبقاتهم.

و قيل:إنّ غذاء أهل النار هو(الزقوم و الضريع)،و شرابهم(الغسلين)،و التعبير ب(الطعام)عن الشراب فى هذه الآيه ليس بالجديد.

و يضيف سبحانه فى آخر آيه مورد البحث فى قوله تعالى للتأكيد: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُنَ .

قـال بعض المفسّـرين:إنّ(خـاطئ)تقـال للشـخص الـذى يرتكب خطـأ عمـدا، أمّـا(المخطئ)فتطلـق على من ارتكب خطأ بصوره مطلقه(عمدا أو سـهوا)و بناء على ما تقدّم فإنّ طعام أهل جهنّم خاصّ للأشـخاص الذين سـلكوا درب الشرك و الكفر و البخل و الطغيان تمردّا و عصيانا و عمدا.

ملاحظه

اشاره

بدايه وضع الحركات على حروف القرآن الكريم:

أخرج«البيهقى»فى شـعب الإيمـان عن«صعصـعه بن صوحان» قال: جاء أعرابى إلى على بن أبى طالب فقال:كيف هـذا الحرف«لا يأكله إلّا الخاطون»كلّ و اللّه يخطو؟(أى إنّ جميع الناس تخطو و تمشى فهل انّ الجميع سوف يأكل من هذا الطعام؟)فتبسّم على و قال:يا أعرابى(لا يأكله إلّا الخاطئون)قال:صدقت و اللّه يا أمير المؤمنين ما كان اللّه ليسـلّم عبده،ثمّ التفت على عليه السّـلام إلى أبى الأسود

ص :۵۹۷

فقال:«إنّ الأعاجم قد دخلت فى الدين كافّه فضع للناس شيئا يستدلّون به على صلاح ألسنتهم،فرسم لهم الرفع و النصب و الخفض» (۱) .

ص :۵۹۸

۱- ۱) -تفسير(الدرّ المنثور)لجلال الدين السيوطى،ج ۸،ص ۲۷۵.

الآيات [سوره الحاقه (۶۹): الآيات ۳۸ الى ۴۳]

اشاره

فَلاٰ أُقْسِمُ بِمٰا تُبْصِرُونَ (۳۸) وَ مٰا لاٰ تُبْصِرُونَ (۳۹) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (۴۰) وَ مٰا هُوَ بِقَوْلِ شٰاعِرٍ قَلِيلاً مٰا تُؤْمِنُونَ (۴۱) وَ لاٰ بِقَوْلِ كٰاهِنٍ قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ (۴۲) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ (۴۳)

التّفسير

اشاره

القرآن كلام اللّه قطعا:

بعد الأبحاث التى مرّت بنا فى الآيات السابقه حول القيامه و ما أعدّه اللّه سبحانه للمؤمنين و الكفّار،يبيّن البارئ عزّ و جلّ فى هذه الآيات بحثا وافيا حول القرآن و النبوّه،ليكون البحثان(النبوّه)و(المعاد)كلا منهما مكمّلا للآخر.

يقول الراغب فى البدايه: فَلاٰ أُقْسِمُ بِمٰا تُبْصِرُونَ وَ مٰا لاٰ تُبْصِرُونَ .

المعروف أنّ كلمه(لا)زائده و للتأكيد فى مثل هذه الموارد،و لكن ذهب البعض إلى أنّ(لا)تعطى معنى النفى أيضا،و يعنى ذلك أنّنى لا اقسم بهذا الأمر، لأنّه أوّلا:لا توجد ضروره لمثل هذا القسم.و ثانيا:يجب أن يكون القسم باسم

اللّه،إلاّ أنّ هذا القول ضعيف،و المناسب هو المعنى الأوّل،إذ ورد فى القرآن الكريم قسم باسم اللّه و بغيره فى الكثير من الآيات.

جمله بِمَا تُبْصِرُونَ وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ لها معنى واسع،حيث تشمل كلّ ما يراه البشر و ما لا يراه،و بعباره اخرى تشمل كلّ عالم(الشهود)و(الغيب).

و قد ذكرت احتمالات اخرى لتفسير هاتين الآيتين،منها:أنّ المقصود من عباره بِمَا تُبْصِرُونَ هو عالم الخلقه،و من وَ مَا لاَ تُبْصِرُونَ هو الخالق عزّ و جلّ.

و قيل إنّ المقصود بالأولى هو النعم الظاهريه،و فى الثانيه النعم الباطنيه.أو أنّ المقصود بهما:البشر و الملائكه على التوالى،أو الأجسام و الأرواح،أو الدنيا و الآخره.

إلاّ أنّ سعه مفهوم هاتين العبارتين يمنع من تحديدهما.و بناء على هذا فإنّ كلّ ما يدخل فى دائره المشاهده و ما هو خارج عنها مشمول للقسم،إلاّ أنّه يستبعد شمولهما للبارئ عزّ و جلّ،بلحاظ أنّ جعل الخالق مقترنا بالخلق أمر غير مناسب، خصوصا مع تعبير(ما)الذى جاء فى الآيه الكريمه و الذى يستعمل فى الغالب لغير العاقل.

و يستفاد ضمنا من هذا التعبير بصوره جيّده أنّ الأمور و الأشياء التى لا يراها الإنسان كثيره جدّا،و قد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقه،و هى أنّ المحسوسات التى تحيطنا تشمل دائره محدوده من الموجودات-و الأشياء غير المحسوسه- سواء فى مجال الألوان و الأصوات و الأمواج و المذاقات و غيرها-هى فى الواقع أوسع دائره من الأمور الحسيّه.

فالنجوم التى يمكن رؤيتها فى مجموع نصفى الكره الأرضيه بحدود خمسه آلاف نجمه،طبقا لحسابات علماء الفلك،أمّا النجوم التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّده فهى تعدّ بالمليارات.

ص:۶۰۰

و الأمواج الصوتيه التى تستطيع اذن الإنسان سماعها هى أمواج محدوده،أمّا الأمواج الصوتيه الاخرى التى لا تستطيع الاذن سماعها فتقدّر بالآلاف.

و بالنسبه للألوان التى نستطيع رؤيتها فهى سبعه ألوان معروفه،و قد أصبح من المسلّم اليوم وجود ما لا نهايه له من الألوان الاخرى،كلون ما وراء البنفسجى، و ما دون الأحمر،حيث لا يمكن أن تراها أعيننا.

أمّا عدد الحيوانات المجهريه التى لا ترى بالعين المجرّده فهى كثيره جدّا إلى حدّ أنّها ملأت جميع العالم،إذ توجد فى قطره الماء أحيانا آلاف الآلاف منها،فما أضيق تفكير من يضع نفسه فى إطار المحسوسات الماديه فقط،و يبقى جاهلا لأمور كثيره لا تستطيع الحواس أن تدركها،أو أنّه ينكرها أحيانا؟ لقد أثبتت الدلائل العقليه و التجريبيه أنّ عالم الأرواح عالم أوسع بكثير من عالم أجسامنا،فلما ذا نحبس أنفسنا و عقولنا فى إطار المحسوسات؟ ثمّ تستعرض الآيه اللاحقه جواب هذا القسم العظيم،حيث يقول تعالى بأنّ هذا القرآن هو قول رسول كريم: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ .

و المقصود من الرّسول هنا-بدون شكّ-هو الرّسول الكريم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ليس جبرائيل،لأنّ الآيات اللاحقه تبيّن هذا المعنى بوضوح.

و السبب فى نسبه القرآن إلى الرّسول بالرغم من أنّنا نعرف أنّه قول اللّه تعالى، لأنّ الرّسول مبلّغ عنه،و خاصّه أنّ الآيه ذكرت كلمه«رسول»و هذا يعنى أنّ كلّ ما يقوله الرّسول فهو قول مرسله،بالرغم من أنّه يجرى على لسان الرّسول،و يسمع من فمه الشريف.

ثمّ يضيف تعالى: وَ مٰا هُوَ بِقَوْلِ شٰاعِرٍ قَلِيلاً مٰا تُؤْمِنُونَ (۱) وَ لاٰ بِقَوْلِ كٰاهِنٍ قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ .

ص :۶۰۱

۱- ۱) (قليلا)فى هذه الآيه و فى الآيه اللاحقه هى صفه(لمفعول مطلق)محذوف.و(ما)زائده و فى التقدير هكذا، (و تؤمنون إيمانا قليلا).

تنفى هاتان الآيتان ما نسبه المشركون و المخالفون من تهم باطله لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذ كانوا يقولون أحيانا:إنّه(شاعر)و إنّ هذه الآيات من شعره،كما كانوا يقولون أحيانا:إنّه(كاهن)و إنّ الذى يقوله هو(كهانه)لأنّ الكهنه أشخاص كانوا يتنبّئون بأسرار الغيب أحيانا،و ذلك لارتباطهم بالجنّ و الشياطين، و كانوا يطلقون عن قصد كلاما مسجعا و جملا موزونه.

و لأنّ القرآن الكريم أيضا كان يتنبّأ و يتحدّث عن امور غيبيه،و إنّ ألفاظه و عباراته لها نظام خاصّ،لذا اتّهم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بهذه التّهم،فى حين أنّ الفرق بين الإثنين كالفرق بين الأرض و السماء.

لقد نقل البعض فى سبب نزول هذه الآيه أنّ(أبا جهل)نسب قول الشعر إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،و أنّ(عقبه)أو(عتبه)هو الذى نسب الكهانه إلى رسولنا الكريم و كذلك الآخرون أيضا كانوا يردّدون هذه التّهم.

و فى الحقيقه فإنّ للقرآن الكريم ألفاظا منسجمه،و تعابير ذات نظم جميل تسحر الآذان و تبعث الاطمئنان فى الأرواح.إلاّ أنّ هذا ليس له أى ارتباط مع شعر الشعراء،و لا مع سجع الكاهنين.

الشعر فى الغالب وليد الخيال،و معبّر عن الأحاسيس الجياشه فى النفوس، و العواطف الملتهبه،و لهذا فإنّه يجسّد حاله عدم الاستقرار و عدم التوازن صعودا و نزولا،شدّه و انخفاضا،فى الوقت الذى نلاحظ أنّ القرآن الكريم،و هو يمثّل قمّه الروعه و الجاذبيه،فإنّه كتاب استدلالى و منطقى فى عرضه للمفاهيم،و عقلانى فى محتواه،و ما فيه من التنبّؤ المستقبلى لا يشكّل قاعده أساسيه للقرآن الكريم، بالإضافه إلى أنّها صادقه جميعا بخلاف ما عليه تنبّؤ الكهنه.

التعبير ب قَلِيلاً مٰا تُؤْمِنُونَ و قَلِيلاً مٰا تَذَكَّرُونَ هو توبيخ و لوم للأشخاص الذين يسمعون الوحى السماوى مقرونا بدلائل واضحه،إلاّ أنّهم يعتبرونه(شعرا)أحيانا،و(كهانه)أحيانا اخرى.و قليلا ما يؤمنون.

ص:۶۰۲

و یقول سبحانه فی آخر آیه-مورد البحث-کتأکید علی هویّه القرآن الربانیه: تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِینَ (۱) .

و بنـاء علی هـذا فـإنّ القرآن الکریم لیس بشـعر و لاـ کهـانه،و لیس هو إنتـاج فکر الرّسول،و لاـ قول جبرائیل..بـل إنّه کلاـم اللّه سبحـانه،حیث نزل بواسـطه الوحی علی القلب الطاهر لرسول اللّه صـلّی اللّه علیه و آله و سـلّم و جاء هـذا المعنی بعبارات مختلفه إحدی عشره مرّه فی القرآن الکریم.

۱- ۱) -«تنزیل»مصدر بمعنی(اسم مفعول)،و هو خبر لمبتدأ محذوف تقدیره(هو منزل من ربّ العالمین).

الآيات [سوره الحاقه (۶۹): الآيات ۴۴ الى ۵۲]

اشاره

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ اَلْأَقاوِيلِ (۴۴) لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (۴۵) ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ اَلْوَتِينَ (۴۶) فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (۴۷) وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (۴۸) وَ إِنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (۴۹) وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى اَلْكافِرِينَ (۵۰) وَ إِنَّهُ لَحَقُّ اَلْيَقِينِ (۵۱) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ (۵۲)

التّفسير

استمرارا للأبحاث المتعلّقه بالقرآن الكريم،تستعرض الآيات التاليه دليلا واضحا يؤكّد يقينيه كون القرآن من اللّه سبحانه،حيث يقول: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (۱) .

«أقاويل»:جمع(أقوال)و(أقوال)بدورها جمع(قول) و بناء على هذا فإنّ أقاويل جمع الجمع،و المقصود منها هنا هو الحديث الكذب.

۱- ۱) (من)فی(من أحد)زائده و للتأكيد.

«و تقوّل»من مادّه(تقوّل)على وزن(تكلّف)بمعنى الحديث المصطنع الذى لا أساس له من الصحّه و الحقيقه.

جمله لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تعنى:لأخذنا من يده اليمنى و لعاقبناه و جازيناه و كلمه«اليمين»هنا كنايه عن القدره،و ذلك بلحاظ أنّ الإنسان الذى ينجز أعمالا معيّنه بيده اليمنى يتمتّع بقدره و قوّه أفضل.

كما أورد بعض المفسّرين احتمالات اخرى أيضا فى تفسير هذه الآيه، أعرضنا عن ذكرها بلحاظ كونها غير مشهوره و لا موزونه.

«وتين»بمعنى(عرق القلب)و المقصود به هو الشريان الذى عن طريقه يصل الدم إلى جميع أعضاء جسم الإنسان،و إذا قطع فإنّ الإنسان يتعرّض للموت فورا، و هذا تعبير عن أسرع عقوبه يمكن أن يعاقب بها الإنسان.

و فسّر البعض(الوتين)بأنّه العرق الذى يكون القلب معلّقا به،أو العرق الذى يوصل الدم إلى الكبد،أو أنّه عرق النخاع الذى هو فى وسط العمود الفقرى،إلاّ أنّ التّفسير الأوّل أصحّ من الجميع حسب الظاهر.

«حاجزين»جمع(حاجز)بمعنى المانع.

و قد يتساءل البعض قائلا:إذا كان الموت الفورى و الهلاك الحتمى هو عقوبه كلّ من يكذب على اللّه سبحانه،فهذا يستلزم هلاك جميع من يدّعى النبوّه كذبا و بسرعه،و هذا ما لم يلاحظ فى حياتنا العمليه،حيث بقى الكثير منهم لسنين طويله.بل حتّى معتقداتهم الباطله بقيت أيضا فتره زمنيه من بعدهم.

الجواب يتّضح جليّا بالانتباه إلى ما يلى:و هو أنّ القرآن الكريم لم يقل بأنّ اللّه يهلك كلّ مدّع يدّعى النبوّه..بل إنّه سبحانه خصّص هذه العقوبه لشخص الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيما لو انحرف عن طريق الحقّ،فسوف لن يهمل لحظه واحده،لأنّه

يكون سببا لضياع الرساله و ضلال الناس (١) .

أمّا الأشخاص الذين يدّعون ادّعاءات باطله،و ليس لديهم أى دليل عليها، فليس هنالك ضروره لأنّ يهلكهم اللّه فورا،لأنّ بطلان ادّعـاءاتهم واضـح لكلّ من يطلب الحقّ،إلاّ أنّ الأمر يلتبس و يصـعب حينما يكون الادّعاء بالنبوّه مقترنا بأدلّه و معاجز دامغه كما هو بالنسبه للنبى الإلهى،فإنّ ذلك ممّا يؤدّى إلى الانحراف عن طريق الحقّ.

و من هنـا يتّضـح بطلاـن ادّعاء بعض(الفرق الضالّه)لإثبات ما يقوله أسيادهم من خلال الاستشـهاد بهـذه الآيه المباركه.فلو صـحّ ذلك لكان(مسيلمه الكذّاب) و كلّ مدّع كاذب من أمثاله يستطيعون إثبات ادّعاءاتهم من خلال الاستدلال بهذه الآيه أيضا.

و يـذكّر سبحانه مرّه اخرى فى الآيه اللاحقه مؤكّدا ما سبق عرضه فى الآيات السابقه وَ إِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ .إنّ كتاب اللّه هـذا أنزله للأشخاص الذين يريدون أن يطهّروا أنفسـهم من الذنوب،و يسيروا فى طريق الحقّ،و يبحثوا عن الحقيقه، و يسعوا للوصول إليها،أمّا من لم يصل إلى هذا الحدّ من صـفاء النظره و تقوى النفس،فمن المسلّم أنّه لن يستطيع أن يستلهم تعاليم القرآن الكريم و يتذوّق حلاوه معرفه الحقّ المبين.

إنّ التأثير العميق الفذّ للقرآن الكريم الذى يحدثه فى نفوس سامعيه و قارئيه، هو بحدّ ذاته علامه على إعجازه و حقّانيته.

ثمّ يضيف تعالى: وَ إِنّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ .

إنّ وجود المكذّبين المعاندين لم يكن مانعا أبدا من الدليل على عدم حقّانيتهم.

۱- ۱) -و هذا هو نفس ما طرح فى كتب علم الكلام بعنوان:(جعل المعجزه فى يد الكاذب)و قد قبّح هذا الأمر.

إنّ المتّقين و طلّاب الحقّ يتّعظون به،و يرون فيه سمات الحقّ،و إنّه عون لهم فى الوصول إلى طريق اللّه سبحانه.

و بناء على هذا فكما يجدر بالإنسان-بل يجب عليه-أن يفتح عينه للاستفاده من إشعاع النور،فإنّ عليه كذلك أن يفتح عين قلبه للاستفاده من نور القرآن العظيم.

و يضيف فى الآيه اللاحقه: وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكافِرِينَ .

إنّ هؤلاء الكفره الذين يتحدّون القرآن الكريم اليوم و يكذّبونه،فإنّهم غدا حيث(يوم الظهور)و(يوم البروز)و هو و فى نفس الوقت(يوم الحسره)يدركون مدى عظمه النعمه التى فرّطوا بها بسبب لجاجتهم و عنادهم،و ما جلبوه لأنفسهم من أليم العذاب،ذلك اليوم الذى يشاهدون فيه ما عليه المؤمنون من نعيم و نعمه، و عندئذ تكون المقارنه بين هؤلاء و بين من غضب اللّه عليهم،فعند ذلك سيعضّون أصابع الندم،يقول تعالى: وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (1) .

و لكى لا يتصور أحد أنّ التكذيب و التشكيك كان بلحاظ غموض و إبهام مفاهيم القرآن الكريم،فيضيف فى الآيه اللاحقه: وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ .

التعبير ب(حقّ اليقين)فى إعتقاد بعض المفسّرين هو فى قبيل(إضافه شيء إلى نفسه)لأنّ(الحقّ)هو(اليقين)نفسه و(اليقين)هو(عين الحقّ)و ذاته،و ذلك كما يقال:(المسجد الجامع)أو(يوم الخميس)،و يقال له باصطلاح النحاه(إضافه بيانيه)إلّا أنّ الأفضل أن يقال فى مثل هذه الإضافه:إضافه(الموصوف إلى الصفه).

يعنى أنّ القرآن الكريم هو(يقين خالص)أو بتعبير آخر أنّ لليقين مراحل

1- 1) -الفرقان،الآيه ۲۷.

مختلفه،حیث یحصل أحیانا بالدلیل العقلی کما فی حصول الیقین بوجود النار من خلال مشاهده دخّان من بعید،لذا یقال لمثل هذا الأمر(علم الیقین).

و حینما نقترب أکثر و نری اشتعال النار بامّ أعیننا،فعند ذلک یصبح الیقین أقوی و یسمّی عندئذ ب(عین الیقین).

و عند ما یکون اقترابنا أکثر فأکثر و نصبح فی محاذاه النار أو فی داخلها و نلمس حرارتها بأیدینا،فإنّ من المسلّم أنّ هذه أعلی مرحله من مراحل الیقین، و تسمّی ب(حقّ الیقین).

و الآیه أعلاه تقول:إنّ القرآن الکریم فی مثل هذه المرحله من الیقین،و مع هذا فإنّ عدیمی البصیره ینکرونه و یشکّکون فیه.

و أخیرا یقول سبحانه فی آخر آیه-مورد البحث،و التی هی آخر آیه من سوره(الحاقّه)- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ .

و الجدیر بالملاحظه-هنا-أنّ مضمون هذه الآیه و الآیه السابقه قد جاء بتفاوت یسیر مع ما ورد فی سوره الواقعه،و هذا التفاوت هو أنّ الآیه وصفت القرآن الکریم هنا بأنّه(حقّ الیقین)أمّا فی نهایه سوره(الواقعه)فکان الحدیث عن المجامیع المتباینه للصالحین و الطالحین فی یوم القیامه.

ملاحظه

وصف القرآن الکریم فی هذه الآیات المبارکه بأوصاف أربعه و هی«تنزیل» و«تذکره»و«حسره»و«حقّ الیقین».حیث یقول فی البدایه: تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ ،ثمّ یقول: وَ إِنَّهُ لَتَذْکِرَهٌ لِلْمُتَّقِینَ ثمّ یقول تعالی: وَ إِنَّهُ لَحَسْرَهٌ عَلَی الْکافِرِینَ و یضیف فی آخر وصف له بقوله: وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ .

و ذلک أنّ الآیه الاولی موجّهه لجمیع البشر،و الثانیه مختصّه بالمتّقین و الآیه

الثالثه تعنی الکافرین،و الرابعه خاصّه بالمقرّبین.

اللهمّ:إنّک تعلم إنّه لا شیء أفضل من الیقین،فارزقنا منه ما یکون معه إیماننا مصداقا لحقّ الیقین.

ربّنا:إنّ یوم القیامه هو یوم الحسره،فلا تجعلنا فی ذلک الیوم من الذین یتحسّرون لکثره ذنوبهم،بل من قلّه طاعاتهم علی الأقل..

ربّنا:آتنا صحیفه أعمالنا بیدنا الیمنی،و أدخلنا فی جنّه عالیه فی عیشه راضیه.

آمین ربّ العالمین نهایه سوره الحاقّه و نهایه المجلد الثّامن عشر

ص :

تعريف مركز

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلْ يَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ

الزمر: ۹

المقدمة:

تأسّس مركز القائمیة للدراسات الكمبیوتریة فی أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامی عام ۱۴۲۶ الهجری فی المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین فی الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفیر المصادر فی العلوم الإسلامیة وتبعثرها فی أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الكمبیوتریة فی أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین فی العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونیة من الكتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهی منظمة فی برامج إلكترونیة وجاهزة فی مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.

وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوی تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراكز الشیعة.

الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ فی المسائل الدینیة

تنزیل البرامج المفیدة فی الهواتف والحاسوبات واللابتوب

الخدمة للباحثین والمحققین فی الحوزت العلمیة والجامعات

توسیع عام لفكرة المطالعة

تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والكتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها فی ملفات الكترونیة

السیاسات:

مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة

إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة

الاجتنباب عن الروتینیة وتكرار المحاولات السابقة

العرض العلمی البحت للمصادر والمعلومات

الالتزام بذكر المصادر والمآخذ فی نشر المعلومات

من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات فی مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما فی الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ((sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج فی البحث والدراسة وتطبيقها فی أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

١.JAVA

٢.ANDROID

٣.EPUB

٤.CHM

٥.PDF

٦.HTML

٧.CHM

٨.GHB

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

١.ANDROID

٢.IOS

٣.WINDOWS PHONE

۴.WINDOWS

وتقدّم مجاناً فی الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزى

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلى، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكترونى : Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزى ٠٣١٣٤٤٩٠١٢٥

هاتف المكتب فى طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ـ ٠٢١

قسم البيع ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩شؤون المستخدمين ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩.